

K. S. R. I. LIBRARY

DUE DATE LABEL

This book should be returned on or before
the date last marked below.

5.8.99.

17.1.2001

॥ श्रीः ॥

யஜ்ஞோஸம்ரக்தணி

(யாகஸம்பந்தமான பல யிஷயங்கள் அடங்கியது)

இண்டு மாகமுள்ளது.

மேய்யாதேசக, வித்வான், அத்திஹோத்ரம்
ஸ்ரீ கோபாலதேசிகாசார்யர்
இயற்றியது.

கும்பகோணம்
ஸ்ரீ ஜயந்தன அச்சுக்கூடத்தில்
அச்சிட்ட வெளியிடப்பட்டது.

பார்த்திவாஸ்

First Edition—Dec. 1945.

All Rights Reserved

Printed & Published by S. Kalyanasundaram
Manager,

The Sri Janardana Printing Works, Ltd,
Town High School Road,
Kumbakonam.

॥ श्रीः ॥

श्रीकाञ्ची कामकोटिपीठाधिप जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्यवर्य

स्वामिपादैः सादरं अनुगृहीतम्

॥ श्रीमुख पत्रं ॥

श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्य श्रीशंकर भगवत्पाद प्रतिष्ठित
श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधिप जगद्गुरु श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती
श्रीपादैः क्रियते नारायणस्मृतिः ।

अस्मदत्यन्त प्रेमास्पदैः कुंभघोण नगराभिजनैः श्रीमद्विः
अग्निहोत्रं गोपालदेशिकाचार्यैः प्रणीतं, अस्मत्समक्षं समर्पितां, देश
भाषामयीं यज्ञसंरक्षणीत्यन्वर्थं नाम्नीं कृतिमालोक्य नितान्तं सन्तु
ष्टास्मः । श्रुतिपुराणादि प्रमितः लोकोपकारकः आत्मज्ञान साधनी-
भूतः यज्ञमहिमा अस्मिन् ग्रन्थे संरक्षितो वर्तते ।

शास्त्रेषु यज्ञमुद्दिश्य विप्रकीर्णतया तत्र तत्र कृताः सर्वाः
चर्चाः एकस्मिन्नेवास्मिन् ग्रन्थे समुचित्य निरूपिता इत्यास्तिकैरादर-
णीयोऽयं ग्रन्थः । एतद्ग्रन्थरचना प्रोत्साहकस्य श्रीसुब्बय्यस्य,
ग्रन्थकर्तुः, पठितृणां च श्रीचन्द्रमौलीश कृपया श्रेयांसि भूयांसि
भूयासुरित्याशास्महे ॥

मुखां—कुंभघोणम्, }
पार्थिवनाम संवत्सर }
आश्वयुज कृ. । ६॥ }
स्थिरवासरः । }

नारायणस्मृतिः ।

॥ श्रीः ॥

॥ भू मि का ॥

यज्ञसंरक्षणैकदीक्षाणां ब्रह्मश्री टि. एल् सुव्वार्यमहोदयानां प्रार्थनया
विरचितो यज्ञसंरक्षणीनामा निबन्धोऽयं प्रस्तुतं यज्ञसंरक्षणकार्यं प्रसक्त तत्त-
द्विपदुद्धारणेन नियतं संपादयिष्यतीति सुहृदोऽयमस्माकं विश्वामः !

अयं हि निबन्धो वैदिकानां कर्मणामग्निहोत्र सोमयागादीनां सन्ध्या-
स्तानादीनां षट्कर्मणामिवावश्यानुष्ठेयत्वमाथर्वणश्रुत्यनुसारेण, “कुर्वन्नेवेह
कर्माणि”—इति ईशावास्योपनिषदनुसारेण च व्यवस्थापयन् विना फलकाम-
नामनुष्ठानेन, फलोद्देशेन विहितानामपि कर्मणां तद्वदेव नित्यानांचानुष्ठानं
यावद्ब्रह्मज्ञानमनुष्ठानावश्यकतामेव ब्रह्मसूत्रभाष्यादीनां शिवार्कमणि दीपिकादि-
ग्रन्थानां “एतान्यपितु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलनिषे”ति गीताद्यनुसारेण
च निरूपयन् विना नित्यकर्मानुष्ठानं न दौर्बाह्यस्य नवा ऋणत्रयस्य विमोकेन
मोक्षाधिकारः कस्यापीति प्रतिपादयन्

न कर्मणामनारंभान्नेष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।

न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥

इति वचनं सिद्धिं विनोक्त्यै वैराग्यं सन्यासाधिकार निषेधमेव “वीरहा वा
एष देवानां योऽग्निमुद्रासयते” इति तैत्तिरीय वाक्यं

अग्निहोत्र्यपविष्याग्नीन् ब्राह्मणः कामकारतः ।

चान्द्रायणं चरेत् मासं वीरहत्यासमं हि तत् ॥ इति

मनु याज्ञवल्क्यादि वचन जातं, तदनुगुण ब्रह्मसूत्र तद्भाष्यादि प्रमाणजातं चावलंब्य विवेचयन्, अनाहिताग्नितायाः बहुभिरेव प्रमाणजातैः स्तेय तुल्यत्वेन अत्यन्त निन्द्यतां निरूपयन्, नित्यनैमित्तिक काम्य भेदेन कर्मणां त्रैविध्यं, तत्रापि नित्यनैमित्तिकयोरिव काम्यस्यापि विना फलेच्छामनुष्ठानेनैव सर्वेषां कृतकृत्यतां फलोद्देशेन क्रियमाणानां काम्यकर्मणां अत्यन्त निन्द्यतां च प्रमापयन्, अधीत वेदपरित्यागमिव गृहीताग्निहोत्रपरित्यागमपि पातित्यं निदानमधिगम्यन्, नित्येष्वपि बहुष्वग्निहोत्र सोमयागयोः, अतिपावनयोरनुष्ठानं विना न ब्रह्मविद्याधिकार सिद्धिरित्यवगमयन्, यज्ञार्थं धन संग्रहोपाय-प्रसंगे गत्यन्तराभावे नित्याग्निहोत्राद्युद्देशेन ब्राह्मणेतरधनस्यापि अत्यन्ताप-द्धर्मतया न निन्द्यत्वमिति निष्कर्षयन्, “न वा उवेतन्म्रियसे नरिष्यसि—” हिरण्यशरीरः ऊर्ध्वः स्वर्गं लोकमेति” इत्यादि बहुतर यजुर्वेदादिगत वाक्यानां मन्त्रार्थवाद रूपाणां “यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा” इत्यादि पंचमाध्यायगतमनुवचनानां आनुशासनिकपर्वगतानां “पशवः पशुबन्धेषु ये हन्यन्तेऽध्वरेषुच” इति वचनानां, अश्वमेध पर्वगतानुगीताप्रकरण गतानां अध्वर्युयति संवाद प्रकरण गतानां वाक्यानां “अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्” इति ब्रह्मसूत्र विवरण प्रसंगेन, शङ्करभगवत्पाद, भगवद्रामानुज भाष्याणां, तदनुयायिनां, तत्तदाचार्यवर्य व्यवस्थानां चानुसारेणच यज्ञीय हिंसायाः अहिंसात्वं निगमयंश्च यज्ञसंरक्षणोपाय प्रकारानुसारेणच शंकानिरसन पूर्वकं सुष्ठु व्यवस्थापयतीति सत्यमयं अन्वर्थनामा यज्ञसंरक्षणी निबन्धः ॥

यज्ञानुष्ठानावश्यकता निरूपणं हि कलौ यज्ञनिषेधपराणां वाक्यानां यावद्वर्णं विभागं, यावद्वेद प्रवृत्तिच न प्रवृत्तिरिति निरूपणं, यागीयहिंसायाः अदोषत्व व्यवस्थापनं च प्रधानतमं कृत्यं यज्ञसंरक्षण प्रसङ्गे ।

महाभारतगतानां, पाञ्चरात्र सिद्धान्तानुसारि पिष्टपशु यागानुष्ठानादीनां

विषया हि केवल पांचरात्र सिद्धान्तानुसारिण एव न तु वेदमात्र प्रामाण्यानु-
सारिणः, वेद=पांचरात्रोभय प्रामाण्यानुसारिणोवा इति पिष्टपशुयाग, मुख्य-
पशुयागयोः अधिकारि मेदेन व्यवस्थित विकल्प सिद्धान्त एव तत्तदखिल
संप्रदायाचार्य संमतः ।

कुमारिलपादा अपि श्लोकवार्तिके हिंसायाः दोषत्वं परोपकारादीनां
गुणत्वं वा न केवल तर्क समधिगम्यं, अन्यथाहि गंगापानमिति सुरापानमप्य-
धर्मस्यादिनि विशदयन्तः, “अशुद्धमिति चेन्नशब्दात्” इति सैत्र सिद्धान्तमेव,
हिंसादोषत्वा दोषत्व सिद्धये शरणं मन्यन्त इति पूर्वोत्तर मीमांसयोरुभयोरपि
सर्वथैककण्ठ्यं पूर्वोत्तर मीमांसा शास्त्रभेद वादिनामपि यज्ञीय हिंसायाः
तीर्थत्वमात्रे निरपोहमेव ।

न केवलं वेदान्तिनां, किन्तु सर्वेषामपि तीर्थकराणां तत्तद्वर्णाश्रमोचित-
नित्यकर्मानुष्ठानं विना न पुरुषार्थसिद्धिरिति संप्रतिपन्नमिदम् । अवैदिका
अपि, वैदिककर्मानुष्ठान विरोधिनाऽपि तत्तत्स्वीयागमानुसारिणः कर्म विशेषान्
नियत कर्तव्यान् यदि मन्यन्ते, तर्हि वैदिकानां परं स्व स्व कर्मानुष्ठाने
वैमुख्यं कथं न निन्दावहम् ? ।

अतः वैदिकत्वं वा आत्मनः परिहातव्यं, यथा शक्ति स्वस्वोचितकर्म
वाऽनुष्ठातव्यं । स्वयं वैदिकत्वाभिमानः, तत्तद्वाङ्मन्यत्वादिजात्यभिमानो वा
स्वस्वब्राह्मणत्वाभिमानि पित्रादि धनाद्यधिकारलोभादिकं परं रक्ष्यते, तत्तत्पैतृक-
धर्माधिकारः परं परित्यज्यत इति किं केन शिष्यत इति सर्वेदेवं विचारयन्तु ॥

सांप्रतं यज्ञसंरक्षणं अत्यन्तावश्यकं मत्वा याज्ञिक कुलजीवातूनां
टि. यल्. सुवार्थ महोदयानां प्रार्थनया, स्वयमग्निहोत्राद्यनुष्ठानेनैव स्वजीवन-
यात्रां निर्वहतां, काठ कालपकादि समाख्यावत् स्वयमग्निहोत्र प्रवर्तकत्वेन

अग्निहोत्रोपनाम्नैव प्रसिद्धानां, स्वपूर्वं पुरुषाणां क्षुण्णेनैव मार्गेण कथञ्चन
 धर्मरक्षणं स्वकर्तव्यं मन्वानानां श्री गोपालदेशिकाचार्याणां यज्ञसंरक्षणी समा-
 ख्योऽयं निबन्धः, विश्वसिमि, प्रसक्ततत्तदाक्षेप परिहारेण यज्ञसंरक्षणं स्वकर्त-
 व्यं नूनं सम्यक् करिष्यतीति ॥

इति वैदिकजनविधेयः ।

अनन्तकृष्ण शास्त्री.

महामहोपाध्यायः

25—10—45.

சீராசு ।

ஓர் விக்ஞாபனம்.

(ஸ்ரீ டி. எல். ஸுப்பய்யர்.)

யக்ஞ ஸம்ஸரக்ஷிணி என்கிற இந்த அபூர்வ கிரந்தமானது வெளிவந்திருப்பது வைதிக தர்மத்திற்கும், வைதிக ஸமூஹத்திற்கும் மிகுந்த உதவியாயிருக்குமென்று நம்புகிறோம். இக்கிரந்தமானது தனது காரணப் பெயருக்கேற்றபடி யக்ஞஸம்ஸரக்ஷணம் செய்வதில் நிகரற்றதாக விளங்குவதை, இதைப் படிக்கும் யாவரும் ஸுலபமாக அறியக்கூடும். இக்கொடிய கலியின் கீளேடில்யத்தால் நம்மில் யக்ஞானுஷ்டானம் குறைந்துவிடவே, பொதுஜனங்கள் யக்ஞ மஹிமையை மறக்க நேர்ந்துவிட்டது. இத்துடனில்லாமல் வைதிகர்களுக்குள்ளேயே பலர் யக்ஞங்களைப்பற்றி சிற்சில விபரீத அபிப்பிராயங்களைக் கொண்டிருப்பதையும் நாம் அதுபவத்தில் அறிந்துவருகிறோம். சாஸ்திர உண்மைகளையும் ஆசார்யர்களின் வித்தார்தங்களையும், வைதிக மதத்தின் அடிப்படையான அம்சங்களையும் அவர்கள் நன்கு அறிந்துகொள்ளாததே அதற்குக் காரணமாகும். ஆகையால் வைதிக வித்தார்தத்தை பிரமாணங்களைக் கொண்டு விளக்கி யக்ஞ விஷயமாக எவ்வளவு ஆகேஷைகள் இப்போது தோன்றியிருக்கின்றனவோ அவையனைத்தையும் நிவிர்த்தி செய்து, ஆங்காங்கு ஸ்வல்பமாக நடக்கும் யக்ஞங்களுக்கும் இடையூறுகள் ஏற்படாமல் யக்ஞஸம்ஸரக்ஷணம் செய்யவேண்டியதற்காகவே இக்கிரந்தம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஆஸ்திகர்கள் ஆலஸ்யமின்றி இதை ஊன்றிப் படித்து உண்மையையறிந்து அங்காங்கு யக்ஞானுஷ்டானத்தை அதிகரிக்கச் செய்தும் ஆதரித்தும் வைதிகமதத்திற்குத் தொண்டு புரியவேண்டுமென்பது நமது விருப்பமாகும்.

உலக கேஷமத்திற்கு இனறியமையாத ஸாதனமாக பகவானால் விருஷ்டிக்கப்பட்டவை வேதம், யக்ஞம், பிராம்ஹணன் ஆகிய மூன்றுதான். இந்த மூன்றின் கேஷமத்தை, அதாவது நாம் ஆதரிப்பதைப்பொறுத்தே உலககேஷமமிருக்கிறது. இந்த மூன்றும் அழிய நாம் இடம் கொடுத்தால் உலகத்தையே அழிக்க நாம் உடந்தை

யாயிருந்த குற்றத்தைச் செய்தவர்களாவோமென்று மனு, பராசர பகவத்கீதை மஹாபாரதம் முதலிய பிரமாணங்கள் உத்தேசிக்கின்றன.

பாரததேசத்தின் கலை, ஆசாரம் தர்மம், நாகரீகம் போன்ற ஸகல விஷயங்களும் நமது வேதங்களிலிருந்தே வெளிப்பட்டவை. வேதங்கள் யாககர்மாக்கள் மூலமாகவே மேற்கண்ட மஹிமைகளை வெளிப்படுத்தி யிருக்கின்றன. ஆகையால் பாரததேச நாகரிகநாதி மஹிமைகளுக்கு மூலகாரணமாயிருப்பவை யாகங்களே. அவைகள் மறைந்தால் நமதேச மஹிமையும் மறையநேரிடும்.

குறிப்பாக யக்ஞங்களால் மழை பெய்து கிருஷி, ஸஸ்யம் முதலியவை விருத்தியடைந்து பிரஜைகளுக்கு மிகுந்த கேஷமேற்படுவதாக சுருதிகளும், கீதையில் பகவானும் மனுவும், மஹாபாரதாதிர்களும் முறையிடுவது, மித்யையென்று ஆஸ்திகர்கள் நினைக்கமுடியுமா? ஆகையால் உலக கேஷமும் மீண்டும் உயர்ந்த நிலைமைக்கு வரவேண்டுமானால், மழை, கிருஷி, ஸஸ்யவிருத்தி ஏற்பட வேண்டுமானால், தூர்ப்பிக்ஷம், தூர்மாணம், ஸங்காத மாணம், அன்னக் கஷ்டம், அக்ரிபயம், முதலிய அனர்த்தங்கள் நீங்கவேணுமானால் எங்கும் யக்ஞானுஷ்டானம் அதிகரிக்கவேண்டியதே அவச்யமென்பதை சாஸ்திரவாய்ஸர்கள் மறுக்கமுடியாது. பிராசுதார்தர்கள் ஸஸ்ய விருத்திக்காக எரு, தழை முதலிய செய்நேர்த்திகளைச் செய்வதுபோல், பகவான் காட்டியுள்ள உயர்ந்த செய்நேர்த்தி கார்யமான யக்ஞானுஷ்டானத்தையும் கிராமம்தோறும் ஒவ்வொரு வருஷத்திலும் நடத்திவந்தால் கேஷமும் அடையத் தடையிராது. வியவஸாயிகளுக்கு முக்ய ஸாதனங்களான ஆடு, மாடு முதலிய கால்நடை பிராணிகளின் கேஷமத்தை யக்ஞ மந்திரங்கள் எங்கும் பிரார்த்திக்கின்றன. புல் பூண்டு, ஜலம் முதலிய கால்நடை ஆஹாரங்கள் ஏராளமாக விருத்தியாகும்படி யக்ஞங்களில் மந்திரங்களால் பிரார்த்திக்கப் படுகிறது.

மேற்கண்டவாறெல்லாம் யக்ஞத்திற்குள்ள மஹிமைகள் இக்கிரந்தத்திலும் இதன் பூர்வரீடிகையிலும் ஏராளமான பிரமாணங்களுடன் விஸ்தாரமாக நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதை ஆஸ்திகர்கள் படிக்காமலிருக்கக்கூடாது. இதுதவிர யக்ஞாக்ரிஹோத்ராதி தர்மங்கள்

நித்யங்களென்றும், வர்ணச் சரம தர்மங்களென்றும் அவச்யாதுஷ்டேயங்களென்றும், அவைகளைச் செய்யாவிட்டால், தோஷமேற்படுவதாயும், சுருதி ஸ்மிருதி, கல்ப ஸூத்ராதிகளான பிரமாணங்களைக் கொண்டு இதில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

முக்யமாக மதாசாரியர்களான ஸ்ரீசங்கரபகவத்பாதாசாரியாள் ஸ்ரீபகவத் ராமாதுஜர், ஸ்ரீ அப்பய்ய தீக்ஷிதேந்திராள், ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகர் முதலியவர்கள் அக்ரிஹோத்ர ஸோமயாகாகதி கர்மாக்கள் நித்யங்களென்று ஸ்பஷ்டமாகக் கூறியிருப்பதை இங்கு எடுத்துக் காட்டப்பட்டிருப்பது பிரதான விஷயமாகும். ஸ்ரீசங்கர பகவத்பாதாசாரியாள், முமுகூஷு, அமுமுகூஷு, ஆகிய இரண்டு அதிகாரிகளும் நித்யங்களான யக்ஞாதிகளைச் செய்யவேணுமென்று பீர்த்மஹ ஸூத்ரபாஷ்யத்தில் கூறியிருப்பது மிகவும் முக்யமாகும். முமுகூஷுவானவன் விவிதிஷா ஸாதனமாகவும், அமுமுகூஷுவானவன் வர்ணச் சரம தர்மமாகவும் யக்ஞாதிகளை அனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று ஸ்ரீமத் பகவத்பாதாள் செய்துள்ள ஸித்தாந்தம் இக்கிரந்தத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. (15, 16 பக்கம் பார்க்க)

யாக பசு கார்யமானது ஹிம்ஸையேயல்லவென்றும் பரிசுத்தமான உத்தம தர்மமென்றும் வைதிகமதத்தின் அடிப்படையான ஸித்தாந்தமும் ஆசாரியர்களின் நிர்ணயமும் இதில் நன்கு நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் நவீனர்களாகிய அஹிம்ஸாவாதிகளுக்கும் அசைக்கத் திருப்பமுடியாத வழியில் பிரமாண யுக்தி நியாயாதிகளால் பூர்வபீடிகையில் தக்க பதில் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதையும் யாவரும் படிக்கவேண்டியதவச்யம். இதைத் தவிர நித்யங்களில் யதாசக்தி அனுஷ்டானம், யாகார்த்தமாக திரவ்யஸம்பாதனம், கலியில் செய்யலாம், இத்யாதிகளான வேறுபல விஷயங்களும் இதில் நிஷ்கர்ஷிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இக்கிரந்தத்தின் இரண்டாவது பாகத்தில் வைஷ்ணவாசாரியர்கள் யக்ஞாதிகளை அவச்யமென்று நிர்ணயித்திருப்பது விசேஷமாக நிரூபிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் யக்ஞ பசு விஷயம் ரக்ஷணமென்றுகூறி, குறிப்பாக பிஷ்ட பசு கல்பமானது வேதபஹிர்யூதான உபரிசரனுக்கு மாத்ரம் ஏற்பட்டதென்று ஸ்ரீவேதாந்த தேசிகர் நிச்சயித்திருப்பது யாவராலும் அறிந்துகொள்ளப்படவேண்டிய முக்ய அம்சமாகும்.

இத்தகைய கிரந்தமொன்று யக்ஞபிரசாரத்திற்கு மிகவும் ஆவச்யகமென்று நமக்குத் தோன்றியபோது, நமது அத்யந்த ஆப்தரும், ஆர்யதர்மம் பத்திராதிபருமான மஹோபதேசக அக்நி ஹோத்ரம் ஸ்ரீகோபால தேசிகாசாரியர் ஸ்வாமிகளால் ஏற்கனவே ஸம்ஸ்கிருத பாஷையில் ஒரு கிரந்தம் எழுதப்பட்டிருப்பதை அறிந்து அதைத் தமிழில் மொழிபெயர்க்க வேண்டுமென்று விரும்பினோம். அதற்கிணங்க அவர்கள் மிகுந்த ஊக்கத்துடன் இதை லோகோபகாரமாக எழுதியுள்ளார்கள். இக்கிரந்தத்தை பார்த்தேசம் முழுவதும் உபயோகப்படும்படி ஸம்ஸ்கிருத பாஷையிலும் பிரசுரிக்க வேண்டியதவச்யமென்று நினைக்கிறோம். இக்கிரந்தமானது ஒவ்வொரு வைதிக மதஸ்தர்களிடமும், முக்யமாக யாக்ஞிகர்களிடமும் இருக்கவேண்டியதவச்யமாகும். யாகாத்ரி விஷயமான எவ்வித துர்க்கங்களையும் இக்கிரந்தத்தைக் கொண்டு தக்க பதில் கூறி நிரஸிக்கலாம்.

இக்கிரந்தத்தை கடாக்கித்து ஸ்ரீமுகபத்திரம் அதுக்ரஹிக்கும்படி அடியேன் பிரார்த்தித்ததை அங்கீகரித்து ஜகத்குரு ஸ்ரீ ஆசார்யாள் ஸ்ரீமுகம் அருளியதற்காக அநேக பிரணாமங்களை அவர்களுக்கு ஸமர்ப்பித்துக்கொள்ளுகிறேன்.

மஹாமஹோபாத்யாய வித்வத்வா ஸ்ரீமத் அனந்தகிருஷ்ண சாஸ்திரிகளவர்களும், மீமாம்ஸராத்ந ஸ்ரீ ஏ. வி. கோபாலாசாரியர் அட்வகேட் அவர்களும் எனது பிரார்த்தனைக்கு இணங்கி இதற்கு முறையே ஸம்ஸ்கிருதத்திலும் ஆங்கிலத்திலும் முகவுரை எழுதி உதவியதற்கு எனது வந்தனத்தை தெரிவித்துக்கொள்ளு

திருக்கருகாலூர், }

டி. எல். ஸுப்பையர்,
பி. ஏ., பி. எல்.,

—:000:—

I. சீர்ஸ்து II

யக்ஞ ஸம்ரக்ஷிணி

பூர்வபீடிகை.

ஸர்வேஸ்வரனான பகவானைப்போல் அநாதியாக விளங்கும் நமது வேதங்களில் நித்யமாக விதிக்கப்பட்டுள்ள யக்ஞங்களைப் பற்றி இக்காலத்தில் நம்மவர் சிலரிடையில் தோன்றியுள்ள சில ஆக்ஷேபங்களையும், ஸந்தேஹங்களையும், சாஸ்திரரீ பிரமாணங்களைக்கொண்டு நீக்கவே "யக்ஞஸம்ரக்ஷிணி" என்கிற இந்தக் கிரந்தம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஸம்ஸ்கிருதபாஷா பரிசயமில்லாத ஆஸ்திகர்களும் மூக்யமாக மாணவர்களும், ஸ்திரீகளும் கூட, யக்ஞதத்வத்தை அறியவேண்டி இது தமிழிலேயே எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

நமது வேதங்கள் முழுவதிலும் நித்ய, நைமித்திக, காமய யாகங்களே விதிக்கப்படுகின்றன. பாரத தேசத்திற்கு யாகமே உயிர்ஸ்தானமாக இருக்கிறது. சராசர பிரானிகளுடைய ஸகலக்ஷேமங்களும் யாகத்தினாலேயே வீத்திக்கின்றன. தேசமெங்கும் யாகானுஷ்டானம் கணக்கில்லாமல் நடந்துவந்தது. அத்தகைய தர்ம தேசத்தில் அன்ய தேசபாஷா, வேஷ, ஆசாராதிமோஹம் காரணமாக ஸ்வதர்மச் சரத்தை குறைந்து ஸகல தர்மங்களும் மறைந்துவருவதுபோல் யாகானுஷ்டானமும் மறைந்துவருகிறது. ஸகலக்ஷேமங்களுக்கும் ஹேதுவான யாகானுஷ்டானத்தைக் கைவிட்டதால் தான் தேசத்தில் வியாதி, துர்பிஷம், அக்னிபயம், துர்மரணம், ஸங்காத மரணம் போன்ற பற்பல துன்பங்கள் என்றும் காணாத நிலையையில் தோன்றிப் பிரஜைகளை வாட்டிவருகின்றன. இது அக்னி உபாஸனமாகிய உத்தம் தர்மத்தை கைவிட்டதால் ஏற்பட்ட அனர்த்தமே என்பதில் ஸம்சயமில்லை.

இந்தக் கிரந்தத்தை ஊன்றிப்பார்த்த பிறகாவது ஆஸ்திக ஜனங்கள் யாக லிஷ்யமான ஸந்தேஹங்கள் நீங்கப்பெற்று எங்கும் யாகானுஷ்டானத்தை அதிகரிக்க செய்யவேண்டுமென்பது நமது மனோரதமாகும். தாங்கள் அனுஷ்டிக்க ஸௌகரியமில்லாத ஆஸ்திகர்கள் அனுஷ்டிப்பவர்களுக்கு எல்லாவித உதவியும் செய்தாவது உலகக்ஷேமார்த்தமான யாகானுஷ்டானத்தை வ்ருத்தி

செய்யலாம். இக்கொடிய கலிகால கோலாஹலத்தினால் இந்த நமது மனோரதம் நிறைவேறினாலும், நிறைவேறு விட்டாலும் இக்கிரந்தமானது யாகத்தின் ஆவச்யகதையையும் அதன் மஹிமையையும் ஸம்ரக்ஷிக்கும் ஓர் விதைபோன்று விளங்கி என்றைக்கும் பிரயோஜனமுள்ளதாக இருக்குமென்று நம்புகிறோம்.

இக்கிரந்தத்தில் நாம் மூலமற்றதாகவோ, நிஷ்பிரமாணமாகவோ ஸ்வச்சந்தமாக எதையும் எழுதவில்லை. நாம் காட்டியுள்ள பிரமாணங்கள் ஒவ்வொன்றையும் மூலக்கிரந்தங்களுடன் ஒற்றுப்பார்த்தால் இது நன்கு விளங்கும். யாக விஷயமாக நமது சாஸ்திரங்களில் பல இடங்களில் அங்குமிங்குமாகச் சிதறிக்கிடக்கும் பிரமாணங்களை ஒரே இடத்தில் சேர்த்து வரிசைப்படுத்தி காட்டுவதுதான் இக்கிரந்தத்தின் முக்ய காராயமேயன்றி, புத்தாக எதையும் நாம் கல்பித்து எழுதவில்லை. மேலும் சாஸ்திர நிர்ணயங்களை மட்டும் உள்ளபடி இதில் நாம் வெளியிடுகிறோமேயல்வது வேறு எவ்வித மனோபாவமும் நமக்கு இல்லை என்றும் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம்.

யாக மஹிமையும் உலக கேஷமும்

வைதிக மதத்தில் யாகம் ஒன்றுதான் உத்கிருஷ்டமான தர்மமென்று வேதமே यज्ञोहि श्रेष्ठतमं कर्म என்பதால் சொல்லி அந்த யக்ஞத்திலேயே லோககேஷமாதிகள் யாவற்றும் அடங்கியிருப்பனவாக यज्ञे सर्वं प्रतिष्ठितम् என்பதாலும் கூறுகிறது. ஸ்மிருதி புராணங்களிலும் யக்ஞ மஹிமை அநந்தமா வர்ணிக்கப்படுகின்றது. வேதங்கள் அகநிஹோதராத்ரி யக்ஞங்களையே முக்ய பலனாகக் கொண்டு தோன்றினவையென்று अग्निहोत्र फलः वेदाः என்பதால் ஸ்மிருதிகள் கூறுகின்றன. ஹாரீத ரிஷியும் தமது ஸ்மிருதியில்

‘नाग्निहोत्रात्परो धर्मः नाग्निहोत्रात्परं तपः ।

नाग्निहोत्रात्परा सिद्धिः नाग्निहोत्रात्परं व्रतम्॥

என்பதால் அகநிஹோத்ர மஹிமையைக் கூறுகையில் அதைவிட வேறு தர்மமோ, தபஸ்ஸோ எந்தியோ, வ்ரதமோ, சிரேயஸ்ஸோ ஒன்றும் கிடையாதென்று பிரதிக்கை செய்கிறார். ஆகையால் தான்

अग्निहोत्रसमो धूमो न भूतो न भविष्यति ।

என்பதால் அகநிஹோத்ர ஸமமான தர்மம் ஒன்றுமில்லையென்றும் ஸ்மிருதிகள் கூறுகின்றன. ஸ்மிருதி சந்திரிகையில்

सुहृताणि अग्निहोत्राणि नयन्ति परमां गतिम् ।

अत्र स्वर्गश्च मोक्षश्च यो यथा गन्तुमिच्छति ॥

என்பதால் அக்னிஹோத்ரத்தினால் பரமகதி ஏற்படுவதாயும் அந்த தர்மத்தில் அவனவன் அபேக்ஷிக்கிறபடி ஸ்வர்க்கமோ மோக்ஷமோ கிடைப்பதாகக் கூறப்பட்டது. அக்னிஹோத்ர கர்மாவானது ஸகல தேவதாஸ்வரூபமான உத்தம பிரம்ம கர்மாவாக இருப்ப தால்தான் உலகில் உள்ள சராசர வஸ்துக்கள் ஒவ்வொன்றும் அக்னிஹோத்ராதி யக்ஞங்களுக்காகவே பகவானால் ஸ்ருஷ்டிக்கப் ப்பட்டிருப்பனவாகப் பிரமாணங்கள் கூறுகின்றன. மஹாபாரத அனுசாஸனபர்வாவில்

यच्चैतस्यां पृथिव्यां हि किञ्चिदस्ति चराचरम् ।

तत्सर्वं अग्निहोत्रस्य कृते सृष्टं स्वयंभुवा ॥ என்றும்,

एवमेतत् जगत्सर्वं अग्निहोत्र कृते कृतम् ।

என்றும் அக்னிஹோத்ராதிகளுக்கு உதவிசெய்வதற்காகவே ஐகத் ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டதென்று பகவானே கூறுகிறார். ஆச்வ மேதிகபர்வாவில்

यजनार्थं द्विजाः सृष्टाः तारका दिवि देवताः ।

गवो यज्ञार्थमुत्पन्नाः दक्षिणार्थं तथैव च ॥

सुवर्णं रजतंचैव पात्री कुम्भार्थमेव च ।

इध्मार्थं अथ यूपार्थं ब्रह्मा चक्रे वनस्पतिम् ॥

ग्राभ्यारण्याश्च पशवः जायन्ते यज्ञकारणात् । (111-அத்)

என்பதால் தேவர்கள், நக்ஷத்ரங்கள் த்வீஜர்கள், பசுமாடுகள் தங்கம், வெள்ளி, விருக்ஷங்கள், அஹம் முதலிய பசுக்கள் எல்லாம் யக்ஞார்த்தமாகவே ஸ்ருஷ்டிக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்டுள்ளது. மேற்கண்ட ச்லோகங்கள் பராசரமாதவீயத்தில் யக்ஞ மஹி மையைச் சொல்லுமிடத்தில் எழுதப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்.

மேலும் அக்னிஹோத்ராதி யக்ஞங்களாலேயே உலகம், கரித்து நிற்பதாயும் தைநைவியதே ஜகத் என்பதால் பகவானே சொல் லுகிறார். கீதையில் सहयज्ञाः प्रजाःसृष्ट्वा என்பதால் பிரதைகளை ஸ்ருஷ்டிக்கும்பொழுதே அவர்களுடைய ஜ்ஞமஸாதனமாக யக் னங்களையும் சேர்த்தே பிரம்மா ஸ்ருஷ்டித்துக் கொடுத்து, அந்த யக்ஞங்களால் பிரதைகள் ஸகல ஜ்ஞமங்களையும் அடையலாம்

என்றும் அந்த யக்ஞமானது பிரஜைகளின் ஸகல இஷ்டகாமங்
களையும் கொடுக்கவல்லதென்றும்,

एष्वोऽस्तु इष्ट कामधुक् என்பதால் பகவானே ஸ்பஷ்டமாகக்
கூறியுள்ளார். மனுஷ்ய யஜோஸ்ய மூய்யை சர்வஸ்ய என்பதால் யக்ஞமானது
எல்லா உலகத்திற்கும் ஷேமகரமென்று சொன்னார்.

देवास्तु तर्पिताः यज्ञैः लोकान् संवर्धयान्त उत ।

उभयोर्लोकयोश्चैव भूतिः यज्ञैः प्रदस्यते ॥

என்பாதல் ஆச்வமேதிகபர்வாவிலும் கீதையில் சொல்லியதுபோல்
யக்ஞங்களால் திருப்திசெய்விக்கப்பட்ட தேவதைகள் உலகங்களை
போஷிக்கிறதாகவும், யக்ஞங்களால் தேவ மனித இரண்டு உல
கத்திற்கும் ஷேமம் காணப்படுகின்றதாகவும் பகவான் கூறி
யுள்ளார்

யக்ஞங்களால் லோக ஷேமம் எப்படி ஏற்படுகிறதென்பதை
கருதி, ஸ்மிருதி, கீதாதிகள் விளக்கிச் சொல்லுகின்றன, யஜுர்
வேதத்தில் ஆசிரவய, அஸ்துஸ்ரீயத், யஜ, யேயஜாமஹே, வுஷட் என்று 17
அக்ஷரங்களுள்ள ஐந்து மந்திரங்கள் பிரம்ஹஸ்வரூபமென்றும்,
மிகுந்த சக்திவாய்ந்தவைகள் என்றும், விவரிக்கப்படுவதுடன்,
மேற்சொன்ன மந்திரங்கள் மழையை உண்டுபண்ணும் சக்தி
வாய்ந்தவைகள் என்றும் கூறப்படுகின்றது.

आश्रवयेति पुरोवातमजनयन् । अस्तु श्रौषडित्यभ्रंसमप्लावयन् । यजेति
विद्युतमजयन् । येयजामह इति प्रवर्षयन् । अभ्यस्तनयन् वषट्कारेण என்ற
வாக்யங்களால்-தேவதைகள் முதல் மந்திரத்தினால் கீழ்க்காற்றை
உண்டுபண்ணினார்களென்றும், இரண்டாவது மந்திரத்தில் மேகங்
களை ஒன்று சேர்த்து பரப்பினார்களென்றும், மூன்றாவது மந்திரத்
தினால் மின்னலை உண்டாக்குகின்றனரென்றும், நான்காவது மந்தி
ரத்தால் மழையை வர்ஷிக்கிறார்களென்றும், ஐந்தாவதான வஷட்
காரத்தால் மழைஜலத்தை எங்கும் பரவச் செய்கின்றனரென்றும்
சொல்லப்படுகிறது.

இதைக் கொண்டுதான் கீதையில் பகவானும்

अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसंभवः ।

यज्ञात् भवति पर्जन्यः ॥

என்பதால் யக்ஞானுஷ்டானத்தினால் மழையும், மழையால் அன்ன

ஸம்ருத்தியும், அன்னத்தினால் பிராணிகளும் உண்டாவதாகக் கூறினார்.

अमौ प्रास्ताहुतिः सम्यक् आदित्यं उपतिष्ठते ।

आदित्यात् जायते वृष्टिः वृष्टेरन्नं ततः पजाः ॥

என்பதால் மனுவும், சாஸ்திர விதிப்படி யக்ஞங்களில் செய்யப் பட்ட ஹோமமானது, ஸூர்யனிடம் போகிறதென்றும், அதனால் ஸூர்யனிடமிருந்து மழையும், மழையிலிருந்து அன்னமும், அன்னத்திலிருந்து பிராணிகளும் ஏற்படுவதாகச் சொன்னார்.

வேதமானது வேறு பல இடங்களிலும் இந்த அம்சத்தைக் கூறுகிறது.

सौम्या खलु वा आहुतिः दिवो वृष्टिं च्यावयति ।

என்ற வேதவாக்யமானது, நன்றாக அக்னியில் செய்யப்பட்ட ஹோமமானது ஆகாசத்திலிருந்து மழையாக பொழியும்படி செய்கிறது. दिवो वृष्टिमेत्य என்ற மற்றொரு மந்திரமும் ஆகாசத்திலிருந்து மழையைப் பொழியும்படி பிரார்த்திக்கிறது.

कृषि वृष्टि र्जमानाय कल्पतां என்கிற சுருதி வாக்யமானது யாகத்தினால் யஜமானனுக்கு மழையும், கிருஷியும் விருத்தியாக வேண்டுமென்று சொல்லுகிறது. இம்மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான வேதவாக்யங்கள் இருக்கின்றன.

महாகवि कालीतासुरम् रज्जुवमसत्तुल्यं

हविर्वावर्जितं होतः त्वया विधिवत् अभियु ।

वृष्टेः भवति सस्यानां अवग्रहिशेषिणाम् ॥

என்பதால் திலீபன் வளிஷ்டரை ஸ்துதிக்கையில்,—வளிஷ்டர் சாஸ்திர விதிப்படி அக்னிகளில் யக்ஞம் செய்வதால்தான் நல்ல மழை பெய்கிறதாகவும், ஜலமின்றி உலர்ந்து வீணாகப்போகும் நிலைமையிலுள்ள பயிரைகளுக்கு அந்த மழை உயிர் கொடுப்பதாகவும் கூறினார். இதிலிருந்து யக்ஞத்தால் மழை பெய்யுமென்கிற வைதிகமதக் கொள்கை நம் ஜனங்களிடம் எவ்வளவு நம்பிக்கையுடனும், அனுபவத்துடனும் பரவி இருந்ததென்பது விளங்கும். மழை அன்னம் முதலியவைகளைவிட பிராணிகளுக்கு முக்ய ஷோமம் வேறு என்ன இருக்கிறது? ஆதலால்தான்

कल्पते ह वै तत्र प्रजाभ्यो योगक्षेमः, यत्रैतेन यज्ञेन यजन्ते ।

என்கிற வேதவாக்யமானது “எங்கு இந்த யாகம் செய்கிறார் களோ அங்கு பிரஜைகளின் யோகக்ஷேமமானது ஸித்திக்கிறது” என்பதால் எல்லா யோகக்ஷேமங்களும் யக்ஞத்தால் ஏற்படுவதாகச் சொல்லுகிறது. யோகம் என்பது இல்லாத வஸ்து கிடைப்பதாகும். க்ஷேமம் என்பது கிடைத்த வஸ்து ஐயாதையாக உபயோகப்படுவதாகும். ஆகவே யோகக்ஷேமம் என்பதில் எல்லாம் அடங்கிவிட்டது. மேலும் யக்ஞங்களால் நான்கு கால் பிராணிகளாகிய பசு, அஜம், அச்வம் முதலிய குடும்ப ரக்ஷணர்த்தம் ஏற்பட்ட பிராணிகளுக்கும் க்ஷேமம் ஏற்படுவதாக

शत्रो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ।

இத்யாதி வாக்யங்கள் வேதமெங்கும் இருப்பதை காணலாம். மாடு முதலிய பிராணிகளுக்கு, புல், ஜலம் முதலிய ஆஹாரங்கள் அதிகரிக்கவேண்டுமென்றும் அநேக மந்திரங்களில் பிரார்த்திக்கப்படுகிறது. மழை முதலிய க்ஷேமங்களுக்கும். யக்ஞங்களுக்கும், செருங்கிய ஸம்பந்தமிருப்பதாக சுருதிகளும், கீதையில் பகவானும் மனு முதலியவர்களும் கூறுவது வெறும் ஸ்துதி அல்லது அர்த்தவாதமென்று நினைக்கக்கூடாது. பகவானே அம்மாதிரி கூறுவதால் அது உண்மையானதெல். றே ஆஸ்திகர்கள் நினைக்கவேண்டும்.

மேல் உலகம் ஒன்று இருக்கிறதென்பதை எல்லாமதங்களும் அங்கீகரிக்கின்றன இவ்விரு லோகங்களுக்கும் ஸம்பந்தமிருக்கிறதென்பதையும் மதங்கள் ஒப்புக்கொள்ளுகின்றன. இப்பூவுலகில் நாம் செய்யும் பாப, புண்ய கர்மங்களுக்கேற்றபடி மேல் உலகத்திலுள்ள தெய்வங்கள் பலனைக் கொடுக்கின்றன. அந்த தெய்வங்கள் மந்திரங்களுக்குக் கட்டுப்பட்டவை, நமது மதமானது

मन्त्राधीनन्तु दैवतम् என்பதால் இதைச் சொல்லுகிறது. பிரார்த்தனை ரூபங்களான மந்திரங்களால் தெய்வங்களைத் திருப்பதிசெய்து அவரவர் தங்கள் இஷ்டகாமங்களைப் பெறலாம் என்பது எல்லா மதங்களும் ஒப்புக்கொண்ட விஷயம். கிருஸ்துவர், மஹமதியர் போன்ற பிற்பல மதஸ்தர்களும் ஸுக, துக்க காலங்களில் தெய்வங்களை மந்திரங்களால் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். ஆகையால் மந்திரத்தால் தெய்வப் பிரீதி ஏற்பட்டு இஷ்டனித்தி கிடைப்பதாய் இருக்குகையில் யாகங்களால் மழை உபயவதும் ஸாத்யமானதே, பகவானே இதைச் சொல்லுவதால் ஸந்தேஹிக்க இடமில்லை, ஆஸ்திக மதங்கள் இதை அங்கீகரிக்கவேண்டும்.

தற்கால ஸயன்ஸ் நிபுணர்கள் மேல் உலகத்திற்கும் பூவுலகத் திற்கும் மிக்கபலம் வாய்ந்த அகண்டமானதொரு தேஜஸ் சக்தி மூலம் ஸம்பந்தமிருந்து கொண்டே இருப்பதாகக் கூறுகிறார்கள். ஸூர்ய சந்திர கிரஹணங்கள், கிரஹங்களின் சாரங்கள், நகரத் திரங்களின் நடமாட்டங்கள், மேகம் மின்னல் இடி மழை ஆகிய மேலுலகக்காரியங்களையாவும் கீழ் உலகத்திற்கு வந்து அந்த சக்தி மூலம் பரவுகின்றன. அதுபோல் பூமியிலிருந்தும் பற்பல சக்திகள் எழுந்து மேலுலகத்திற்குப் போகின்றன. ஸூக்ஷ்மமான தேஜஸ் சக்திமூலம் இவைகள் எல்லாம் கடப்பதாக அந்த விஞ்ஞான சாஸ்திரிகள் கூறுவதில் உண்மை இருக்கிறது. நமது வேதத்தில்

भूमिं पृथ्व्या जिह्वन्ति । दिवं जिह्वन्ति अग्नय इति ।

என்ற வாக்யமானது ஸயன்ஸ் ரீதியில் மிக்க அர்த்தபூஷ்டி உள்ளதாக காணப்படுகிறது. “பூமியை மேகங்கள் (மழை) போஷிக்கின்றன. அதுபோல் ஆகாசத்தை (அநாவது மேல் உலகத்தை) அக்னிகள் போஷிக்கின்றன” என்று இந்த வேதமசொல்லுகிறது. ஆகையால் மேகம் அல்லது மழையானது மேல் உலகிலிருந்து பூமிக்குவந்து பூமியைப் போஷிப்பதுபோல் அக்னியானது கீழ் உலகிலிருந்து தன்னு தேஜஸ் சக்தி மூலம் மேல் உலகிற்குச் சென்று அதைப்போஷிக்கிறதென்று இந்த சுருதியானது ஸயன்ஸ் ரீதியான ஓர் ததவத்தை வெளிப்படுத்துவதாக நினைக்கவேண்டியிருக்கிறது. மழை எப்பொழுதும் கீழ் நோக்கியே பொழியும் இயற்கையுள்ளது, அதுபோல் அக்னியானது எப்பொழுதும் மேல் நோக்கியே போகும் இயற்கை உள்ளது, ஆகவே பூலோகத்தில் அக்னியை ஏராளமாக வளர்த்து நெய், ஸோமரஸம் முதலிய உயர்ந்த வஸ்துக்களால் ஹோமம் செய்தால் அதனால் அந்த அக்னியின் சாந்தமான தேஜஸ்ஸானது ஸூர்ய கிரணங்களில் கலந்து உயரச் சென்று ஆதாசம், மேகம் ஸூர்யன், சந்திரன் போன்ற தேஜஸ் சக்திகளுக்கு வலிமையைக் கொடுப்பதாகச் சொல்லலாம்,

ஸோமலதை என்கிற ஓஷதியானது உயர்ந்த சக்திவாய்ந்த மூலிகை என்றும், அதற்கு அயிருதம் என்ற பெயர் உள்ளதென்றும், ஸோமரஸத்தினால் ஹோமம் செய்தால் அந்தப்புக்கையானது மழை பொழியும் சக்தியை ஒன்று சேர்த்து மழையைப் பொழியச் செய்வதாகவும், வைத்ய சாஸ்திர நிபுணர்கள் பிசாரம் இப்பொழுதும் செவீதுவருகிறார்கள். ஸித்த நூல்களும், ஆயுர்வேத கிரந்தங்களும், ஸோமலதையை வெகுவாகப் புகழ்கின்றன. ஸோமரஸம் ஹோமம் செய்யப்பட்ட சாம்பலை சரீரத்தின் மேல் பூசிக் கொள்ளுவதாலும் ஜலத்தில் கலந்து சாப்பிடுவதாலும் திராத பல ரோகங்களும் திருவதாக ஓர் ஸித்தவைத்ய நிபுணர் பிசாரம்

செய்கிறார், ஸோமரஸ ஹோமமானது மழையைப் பொழியச் செய்யும் சக்திவாய்ந்ததென்பது

सौम्या खलु वा आहुति दिवोवृष्टिं च्यावयते

என்கிற நமது வேதவாக்யத்தாலும் உறுதிப்படுகிறது. ஸோம ரஸ ஹோமமானது ஆகாசத்திலிருந்து மழையைப் பொழியச் செய்கிறது என்று கூறும் ஸித்த வைத்யருடைய ஆராய்ச்சிக்கு இந்த வேதவாக்யம் ஆதாரமாய் இருப்பதைக் காண்க

நிற்க ஸூர்யனுடைய தேஜஸ் சக்தியானது வலிமை பொருந் கியதாக இருப்பதற்கு இவ்வுலகில் அக்னிஹோத்ராதி யக்ஞங்கள் முக்ய ஸாதனங்கள் என்றும் பகவான் மஹாபாரதத்தில்

यावत् कालं हि तिष्ठन्ति लोकेचापि अग्निहोत्रिणः

तावदेव हि पुण्येन दीप्यते रविர்म्बरे ॥

என்பதால் கூறுகிறார். எதுவரையில் அக்னிஹோத்ராதிகள் நடக்கின்றனவோ அதுவரையில்தான் ஆகாசத்தில் ஸூர்யன் பிரகாசிப்பான் என்று பகவான் சொல்லுவதால் அக்னிஹோத்ராதிகள் குறைந்தால் ஸூர்யதேஜஸ் குறைந்து மழை பொழியாது. ஸூர்ய தேஜஸ்ஸானது எவ்வளவுக்கெவ்வளவு தாபம் அதிகரித்து பிரகாசிக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு மழைபெய்யுமென்று

याभिरादित्यस्तपति रश्मिभिः तामिः पर्जन्यो वर्षति

என்ற சுருதி கூறுகிறது. இந்த ரீதியில் ஆழ்ந்து விமர்சித்துப் பார்த்தால் யஜ்நாஸ்தி பர்ஜ்னய: என்பதால் மழைக்கு யக்ஞம் ஸாதனமென்று கீதையில் பகவான், மனு முதலியவர்கள் கூறியது தத்வ முறையில் ஸத்யமானதே ஆகும். ஸயன்ஸ்ரீதியான இந்த நிருபணம் எப்படியாயினும் ஆஸ்திகமதமாகிய நமது மதத்தில் ஸகலமும் ஈசுவரானுகரஹத்தால், அவன் ஆக்ஞாபடி' நடக்கிறதென்கிற தத்வப்படியக்ஞாதிகளால் ஆராதிக்கப்பட்ட அந்தபகவானே மழை முதலிய ஷூமங்களைக் கொடுத்தது உலகத்தை ஸம்ரக்ஷிக்கிறான் என்பது நிர்விவாதமானது.

யக்ஞம் பகவத் ஸ்வரூபம்,

யக்ஞமானது ஸீரக்ஷாத் பகவத் ஸ்வரூபம் என்பது வைதிக மதக் கொள்கை, பகவானுக்கு ஏற்பட்ட அநேக மூர்த்திகளில் யக்ஞம் என்ற மூர்த்தியும் ஒன்றாகும். ஆகையால் பகவானே

யக்கும், யக்குமே பகவான், இரண்டும் வேறன்று. இந்த அர்த்தத்தை யज्ञ इज्यो महेज्यश्च என்ற ஸஹஸ்ரநாமச்லோகத்தில் உள்ள யக்கு என்ற பதத்திற்கு ஸ்ரீசங்கர பகவத்பாதாசாரியாள் அர்த்தம் செய்கையில் பகவான் ஸகல யக்குஸ்வரூபியாய் இருப்பதால் அவனே யக்கும் என்ற பெயருள்ளவன் என்று கூறி அதற்கு பிரமாணமாக यज्ञो वै विष्णु: என்ற சுருதியையும் காட்டியுள்ளார்.

கீதையிலும் अहं क्रतुरहं यज्ञ: என்பதால் பகவான், தாமே யக்கும், க்ரது என்ற யாகஸ்வரூபங்கள் என்று சொல்லி யாகங்கள் பகவானுடைய மூர்த்தி என்பதை உறுதிப்படுத்தினார்.

யக்குமூர்த்தியாக அவதாரம் செய்த வராஹ பகவானின் கர-சரணாதி ஒவ்வொரு அவயவங்களும் யாகங்களில் உபயோகித்தப் படும் ஸ்ருக், ஸ்ருவம், யாகவேதி, தர்ப்பம், ஸமித், ஹவிஸ் முதலிய ரூபங்களாக ஸ்ரீவிஷ்ணுபுராணம், ஸ்ரீபாகவதம், ஹரிவம்சம் முதலியவைகளில் கூறப்பட்டிருப்பதைப் பார்க்கலாம். यज्ञाज्ञ: என்ற ஸஹஸ்ரநாமபதத்திற்கு ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாதாசாரியாள் அர்த்தம் செய்கையில் மேல்கண்ட ஹரிவம்சாதிச்லோகங்களை அங்கு உதாஹரித்திருப்பதைக் காணவும். இம்மாதிரியாக யக்குங்கள் பகவத் ஸ்வரூபமென்பது கணக்கற்றவிடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. अमौतिप्रति विषाणा என்ற வசனமும் பகவான் அக்னியில் ஸாந்நித்தமடைந்து நிற்பதை ஸ்திரப்படுத்துகிறது.

யக்குதர்சனம் அவச்யம்.

இவ்வாறு யாகமானது பகவத்ஸ்வரூபமாய் இருப்பதால்தான், யார் எவ்வு யக்கு பகவானை ஆராதித்தாலும், அதாவது அக்னி ஹோத்ர யாகாதிகள் செய்தாலும், ஆஸ்திகர்கள் அங்கு சென்று யக்கு பகவானை ஸேவித்து பிரபக்ஷிண, நமஸ்காராதிகள் செய்ய வேண்டுமென்று சாஸ்திரம் விதிக்கிறது. अनाहूतोऽहं गच्छेत् என்கிற ஸ்மிருதி விதியானது இதைத்தான் சொல்லுகிறது. யாகங்கள் எங்கு நடந்தாலும் ஆஹ்வானமில்லாமலே ஆஸ்திகன் அங்கு போகவேண்டுமென்பதை ஓர் தர்மமாக இது விதிக்கிறது. ஷேதமே இதைச் சொல்லுகிறது, தைத்திரீய பிராம்மணத்தில், ஸோமயாகம் நடக்குமிடத்திற்கு ஆஸ்திகன் போகவேண்டியதை ஓர் புருஷதர்மமாக விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

सोमो वै यशः, एवं विद्वान् सोममागच्छति, यश एवैनं मृच्छति,
तस्मादाहुः यश्चैवं वेद यश्च न, तावुभौ सोममागच्छतः ।

ஸோமயாகமானது யசஸ் என்கிற பார லௌகிக சிரேயஸ்ஸுக்கு
ஸாதனமாய் இருப்பதால் அதை அறிந்தவனோ அறியாதவனோ
இருவரும் ஸோமயாகத்திற்கு வரவேண்டுமென்று சுருதி கூறு
கிறது. இங்கு வேத பாஷ்யகாரராகிய ஸ்ரீ ஸாயணசாரியார்

पुरुषार्थं सोमयाग समीपगमनं विधत्ते

என்ற அவதாரிகையில், ஸோமயாகம் நடக்குமிடத்திற்குப் போக
வேண்டியதைப் புருஷ தர்மமாகக் கூறியிருப்பது முக்யமானது.
தைத்திரீய ஸ்ம்ஸூதையில்

तस्मादेवं विदुषा बहिष्पवमान उपसद्यः पवित्रम् वै बहिष्पवमानः
आत्मानमेव पवयति । ते

என்பதால் "யாகத்திலுள்ள பஹிஷ்பவமானம் என்கிற ஸ்தோத்ர
பிரயோகமானது மனிதர்களுக்கு மிகவும் பரிசுத்திகரமான ஓர்
கர்மாவாகையால் இதை அறிந்து ஒவ்வொருவரும் அதற்குப் போ
கவேண்டும், அப்படிப்போவதால் அவர்கள் தன்னையே பரிசுத்த
மாக்கிக் கொள்ளுகிறார்கள்" என்று சுருதியானது ஸோமயாக
பிரயோகத்திற்குப் போகவேண்டியதைத் தர்மமாக விதிக்கிறது.
இதிலிருந்து யாகம் செய்கிறவன் ஒருவனாய் இருந்தாலும் யாகம்
பகவத் ஸ்வரூபமாயும் உலக ஷேமகரமாயும் பகவானுடைய
ஆராதன ரூபமாயும் இருப்பதால் தேவாலயத்திற்கும் தேவ உத்
ஸவங்களுக்கும் ஆஸ்வானமில்லாமலேயே போகவேண்டியது
புருஷ தர்மமாய் இருப்பதுபோல் யாகவிஷயத்திலும் இருக்க
வேண்டியது அவச்யமாகிறது.

பிராசீன கால நிலைமை.

உலக ஷேமார்த்தமான இந்த யாகங்கள் பிராசீன காலங்
களில் நமது பாரத தேசமெங்கும் அபரிமிதமாக அனுஷ்டிக்கப்
பட்டுவந்தனவென்பது ஸ்ரீ ரமேசசந்திர தத்தர் போன்ற சரித்
திரக்கர்களால் கூட விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜாமெட்ரி முத
லிய கணிதங்களும் யாக வேதிக்காக ஏற்பட்ட சுல்ப ஸுத்தரங்
களிலிருந்தே கண்டுபிடிக்கப்பட்டனவென்று ஸ்ரீ ரமேசசந்திர
தத்தர் கூறுகிறார். நமது ராமாயண, பாரத, பாவனாதி புரா
ணங்களில் கணக்கற்ற இடங்களில் யாகப்பிரஸ்தாவம் ஏராள
மாகக் காணப்படுவதிலிருந்து நம்தேசத்தில் அது ரொம்பவும் பிர

சாரத்தில் இருந்ததென்பது விளங்கும். வால்மீகி, வியாஸர் முதலியவர்கள், ரிஷிகளைப்பற்றிப்பேசினால் அவர்கள் அக்நிஹோத்ராதிகள் செய்வதை வர்ணிக்காமல் விடுவதில்லை. கூடித்திரிய அரசர்களைப்பற்றிப் பேசினால் ராஜஸூய. அச்வமேதாதிகளான யக்ஞனுஷ்டானத்தினால் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள சிறப்பைச் சொல்லாமல் விடுவதில்லை.

சாந்தோக்யத்தில் வைச்வானரவித்யையின் ஆரம்பத்தில் அச்வபுதி என்ற அரசன் தமது ராஜ்யத்தில் அக்நிஹோத்ரியாயில்லாதவர் ஒருவர் கூடக்கிடையாடுதன்று **न अनाहिताग्निः ना विद्वान्** என்று சொல்லுவதும் முன் காலத்தில் அக்நிஹோத்ராதிகள் ஸஹஜமாக எவ்வளவு அதிகமாயிருந்தனவென்பதை விளக்கும்.

குறிப்பாக ஸ்ரீ ராமாயணத்தைப் பார்த்தால் பல இடங்களிலும் யக்ஞ பிரஸ்தாபம் இருப்பதைக் காணலாம். அயோத்தியையை வர்ணிக்குமிடத்தில் **नानाहिताग्निः नायज्वा** எனபதால் அந்த நகரத்தில் அக்நிஹோத்ரம் செய்யாதவனோ யாகம் செய்யாதவனோ ஒருவனுமில்லை என்று கூறப்படுகின்றது. தசரதனுடைய அச்வமேதத்தை வால்மீகி வெகுவிரிவாக வர்ணிக்கையில் அக்காலத்தில் யாகங்களைப்பற்றி ஜனங்களின் மனோபாவம் எப்படி இருந்ததென்பதைக் காட்டுகிறார். அச்வமேத யாகத்தில் முன்னூறு பசுக்கள் (பிராணிகள்) உபயோகிக்கப்பட்டனவென்றும் இதில் முக்யமான அச்வ பசுவை (குதிரையை) கௌஸல்யை வேதவிதிப்படி மூன்று கத்திகளால் கீறியதாகவும் கூறப்படுகின்றது. பிறகு ரித்விக்கு அந்த அச்வத்தின் வபையை எடுத்து அக்னியில் பக்வம் செய்ததாகவும் அப்போது வபையிலிருந்து கிளம்பிய பரிசுத்தமான புகையின் வாஸனையைத் தசரதர் முகர்ந்து தனது பாபங்களைப் போக்கிக்கொண்டார் என்றும் வர்ணிக்கப்படுகிறது—

पतत्रिणः तस्य वपां उच्यते नियतेन्द्रियः ।

ऋत्विक् परम सम्पन्नः श्रयथामास शास्त्रतः ॥

धूम्रगन्धं वपयास्तु जिघ्रतिस्स नराधिपः ।

यथाकालं यथान्यायं निर्णुदन् पापमात्मनः ॥

என்று. வபையின் பக்வகால வாஸனையை நுகர்ந்ததால் தசரதன் தனது பாபத்தையே போக்கிக்கொண்டான் என்பதிலிருந்து யாகத்தைப்பற்றியும் யாகபசு விஷயத்தைப்பற்றியும் பாரததேச ஜனங்களுக்கு எவ்வளவு பத்தியும் சிரத்தையும் இருந்ததென்பது விளங்கும். இதுபோல் பாரத பாகவதாதிகளிலிருந்தும் நமது

தேசத்தில் யாகப்பிரசாரம் எவ்வளவு இருந்ததென்பதை அறிய வாம்.

ஸ்ரீ பாகவதத்தில் ஸ்ரீ துருவஸ்வாமி வெகு பால்யத்திலேயே தபஸ்ஸினால் பகவானை ஸாக்ஷாத்கரித்தபோதிலும், பகவான் அவருக்கு உபதேசம் செய்கையில் துருவனை, மறுபடி வீடு திரும்பி கிருஹஸ்த தர்மத்தை அனுஷ்டித்து ஏராளமான தக்ஷிணைகளுடன் அநேக யக்ஞங்களை அனுஷ்டித்துவிட்டுப் பிறகு தன்னிடம் வரும் படி பகவான் உபதேசிக்கிறார்.

इष्टा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कल दक्षिणैः ।

॥ गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोक नमस्कृतम् ॥

வால்மீகி, விபாஸாதிகளுக்குப் பிற்பட்ட ஸகல கவிகளும் தங் களது காவ்ய நாடகாதிகளில் பல இடங்களில் யக்ஞாதிகளைப் பற்றி ஸஹஜமாக பிரஸ்தாபம் செய்வதிலிருந்தும் நம் தேசத்தில் யாக கர்மாவானது வெகு அதிகமாய் இருந்து ஜனங்களின் நித்ய வாழ்க்கையிலேயே பழக்கத்திற்கு வந்திருந்தது புலப்படும். நமது பாரத தேச நிலைமையை வர்ணித்து எழுதிய விச்வகுணாதர்சகார ரும் சோள தேசத்தை வர்ணிக்கையில் गृहे गृहे पश्य कृताग्निहोत्राः என்பதால் ஒவ்வொரு கிருஹங்களிலும் அக்னியேஹா த்ரம் நடப்ப தாய்குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆழ்வார்களும் நாயன்மார்களும் தங்கள் பாசரங்களில் பலவிடங்களில் வேள்விகளைப்பற்றிப் பிரஸ்தாபித் து புலக்ஷேத்திரங்களில் வேள்விகள் நடப்பதை வர்ணிப்பதும் முன்கால நிலைமையை உணர்த்தும்.

தற்கால நிலைமை

இவ்வாறு பிரானை காலங்களில் யாகப்பிரசாரம் அதிகமிருந்த தால் ஜனங்களுக்கும் யாகமஹிமை தெரிந்திருந்தது. இப்போது யாகமஹிமை மறைந்துபோனதுடன் அதைப்பற்றி விபரீத எண் ணங்களும் தோன்ற ஆரம்பித்துவிட்டன. எந்த உத்தம வைதிக தர்மமான யாகமானது பிராம்மணனுக்கும் தேசத்திற்கும் அவ சியமோ எது பரமபவித்ரமென்று வேதமே உத்கோஷிக்கிறதோ, எது ஸாக்ஷாத் பகவத் ஸ்வரூபமோ, எந்த யாகத்தால் உலகில் சராசர பிராணிஸமூஹத்திற்கும் ஷேமமோ, அத்தகைய யாகமே இக்காலத்தில் அருவச்யகமென்றும் தேசத்திற்கு கெடுதிசெய்யு மென்றும் தலைகீழாகமாற்றிப் பேசப்படுகிறது !!!

யாகங்கள், நித்யகர்மாவல்ல, அவை அவச்யாநுஷ்டேயங்களல்ல, யாகமானது ஸ்வர்க்க பலனுக்காகச் செய்யப்படுகிற கேவல கர்மயகர்மாவே யல்லது அவச்ய விஹிதமல்ல, பணமுள்ளவன்தான் யாகம் செய்யலாம், கலியில் செய்யக்கூடாது, பசு ஹிம்ஸை தோஷமாகும், மந்திரசக்தி இல்லை, மந்திரார்த்தக்ஞானமில்லை, இத்யாதிகளான பற்பல ஆக்ஷேபங்களை பாமரர்களும் அறைகுறைப் பண்டிதர்களும் வெளியிட்டு யாகஸத்தர்ம விஷயமாகக்ஷேபத்தை உண்டுபண்ணிவருகிறார்கள். ஆதலால் சாஸ்திர உண்மையை யாவரும் எளிதில் அறியவேண்டி இக்கிரந்தம் இயற்றப்பட்டு மேற்கண்ட ஆக்ஷேபங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் மறுக்கமுடியாத பிரமாணங்களைக்காட்டி இதில் பதில் கூறப்பட்டிருப்பதை ஆஸ்திக சிரேஷ்டர்கள் கவனிக்கவேண்டிய தவசியம். எல்லா ஆக்ஷேபங்களுக்கும் இக்கிரந்தத்தில் ஸமாதானம் கூறப்பட்டுவிட்டபடியால் வேறு இரண்டொரு விஷயங்களுக்குமட்டில் இங்கு ஸமாதானம் கூறுகிறோம்.

மந்திரசக்தி இல்லையா?

கலியுகத்தில் நியமாத்யயனம் இல்லாததால் மந்திரங்களின் சக்தியானது குறைந்துவிட்டதால் கர்மானுஷ்டானங்களுக்குப் பலனுண்டா என்று சிலர் ஸந்தேஹிப்பது உசிதமன்று. இந்த ஆக்ஷேபம் ஸரியானால் சிரௌத ஸ்மார்த்தாதிகளான ஸகல வைதிககர்மங்களையும் விட்டுவிட நேரும். ஸரியான மந்திரங்கள் இல்லையன்றால் விவாஹ, உபநயன சிராத்தாதிகளான ஸகல கர்மங்களும் நிஷ்பலங்களே. பிராம்மண்யமும் பிரம்மசாரி, கிரஹஸ்த, ஸர்யாரிகளான ஆச்ரமிகளும் இக்காலத்தில் இருக்க இடமில்லாமல் போகும், ஏனென்றால் மந்திர ஸம்ஸ்காரங்களால்தான் ஒருவன் பிரம்மசாரியாக ஆகிறான். பிறகு பிரம்மசர்யம் மாறி கிரஹஸ்தனாவதும் மந்திர சக்தியால்தான், கிரஹஸ்தனாக இருக்கும் ஒருவன் கிரஹஸ்ததர்மங்களைக் கைவிட்டு சிகா, யக்ஞோபவீதாதிகளைத் தியாகம் செய்து கச்சத்தைக் கழட்டிக் காஷாயம் உடுத்தி மாதா-பித்ரு கிருத்யங்களையும் சிராத்தங்களையும், தாயாதிகளையும் தீட்டுக்களையும், கைவிட்டு ஸன்யாஸியாக விளங்குவதும் மந்திரபலத்தால் அன்றி எப்படி எரித்திக்கும்? ஆதலால் இக்காலத்திலும் மந்திரசக்தி இருப்பதை ஒப்புக்கொண்டு கர்மதர்மங்களையும் அனுஷ்டித்துவருவதால் மந்திர சக்தியில்லை என்ற துர்வாதமானது ஆத்மஹத்திபோன்றதாகும்.

கலியில் மற்ற யுகங்களைப்போல் நியமாத்யயனம் அசக்யமென்பதை ரிஷிகளே ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள், ஆபஸ்தம்பர்

तस्मात् ऋषयः अवरेषु न जायन्ते, नियमातिक्रमात् । (ஆப-தர்ம)

என்று சொல்லுகிறார். அதாவது கலியுகத்தில் வேதாத்யயன நியமம் இருக்காதாகையால் மந்திர தர்சிகளான ரிஷிகள் கலியில் உண்டாகமாட்டார்கள் என்று கூறி நியமாத்யயனம் கலியில் அசக்யம் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளுகிறார். அப்படி இருந்தும் சிரௌதஸ்மார்த்த கர்மாக்களை அவர் விட்டுவிடச் சொல்லவில்லை. அனுஷ்டிக்கும்படியே விதிக்கிறார்.

இந்த ஸூத்ர வியாக்யானத்தில் ஹரதத்தரும்,
 नियमातिक्रमस्य इदानीम् अवर्जनीयत्वात् என்பதால் கலியில் நியமாத்யயனம் அஸாத்யமென்று கூறுகிறார்.

மேலும் வேதாத்யயனத்தில் விதிக்கப்பட்ட ஸாங்காத்ய யனாதிகள் விகல்பிதங்கள் என்றும் காண்டோபாகரண விஷயங்கள் என்றும் நிபந்தனகாரர்கள் வ்யவஸ்தை செய்திருக்கிறார்கள். இக்காலத்திலும் உபாகரண, உத்ஸர்ஜன, அநாத்யயனாதி நியாமங்கள் ஆசரிக்கப்பட்டுத்தான் வருகின்றன, ஆகையால் மந்திரங்கள் ஸாரியாயில்லை என்று வாதிப்பது தந்தலையிலேயே மண்ணைப்போட்டுக்கொள்ளுவதுபோல் ஆகும். அப்படிச் சொன்னால் பிராம்மணாதி ஜாதிகளே நிலைத்திருக்க வழியில்லாமல் போகும். மேலும் மந்திரசக்தி இல்லை என்றால் இத்தேசம் முழுவதும் இருந்துவரும் தேவாலயங்களின் கதி என்ன? லோஹமயமாயும் சிலாமயமாயும், தாருமயமாயும் உள்ள தேவாலய பிம்பங்களில் தெய்வஸாந்ரித்யம் ஏற்படுவதெப்படி? மந்திரசக்தி ஒன்றினால் மட்டுமல்லவா தெய்வசக்தி ஏற்படவேண்டும்? கடையில் விற்கும் தேவபிம்பத்திற்கும் ஆலயத்தில் இருக்கும் பிம்பத்திற்கும் வித்யாஸமென்ன? கடையிலுள்ள பிம்பங்களை நாம் பிரதக்ஷிண நமஸ்காராதிகள் ஏன் செய்வதில்லை? மந்திரசக்தியால் தெய்வ ஸாந்ரித்யம் ஏற்பட்டபிறகல்லவோ அதைத் தெய்வமென்று மதிக்கிறோம்? பூஜகன் சொல்லும் மந்திரத்தினாலேயே தெய்வ ஸாந்ரித்யம் ஏற்படுவதாக சாஸ்திரம் கூறுகிறது. கும்பாபிஷேகத்திற்காக வைக்கப்படும் கும்பங்களில் இருக்கும் ஜலமானது வெறும் ஜலம்தானே, அதில் தேவதா ஸாந்ரித்யம் ஏற்படுவது மந்திரசக்தியினால்தானே? ஆகையால் மந்திரசக்தி விஷயமாகச் சொல்லப்படும் துராஷேபமானது சாஸ்திர விருத்தமாயும், சிஷ்டாசார விருத்தமாயும் இருப்பதால் அங்கீகரிக்கக் கூடியதல்ல.

கலியுகத்திற்கென்று ஸ்மிருதிசெய்த பராசரர் கலியுகத்தில் பிராம்மணர்களின் ஆசாரானுஷ்டானங்கள் யுகதர்மத்தை அனுஸரித்துக் குறைவுபட்டிருக்குமென்றும் சொல்லுகிறார். அப்படி இருந்தும் சிரௌதஸ்மார்த்தாதி ஸகல தர்மங்களையும் கலியிலும் அனுஷ்டிக்கும்படி அவர் விதிப்பதைக் கவனிக்கவேண்டும்.

युगे युगे च ये धर्माः तत्र तत्र च ये द्विजाः ।

तेषां निन्दा न कर्तव्या युगरूपा हि ते द्विजाः ॥

இதில் சிரௌதகர்மாக்களுக்கென்று தனியான நியாயம் கற்பிக்கவும் இடமில்லை. எல்லா ஸூத்ரகாரர்களும் ஸ்மிருதிகாரர்களும் கலியுகத்தில் கூட நித்யங்களான யக்ஞாக்களிஷ்டராதிகளை விடக்கூடாதென்று விதி செய்துள்ளார்கள், ஜைமினி முதலிய பல ரிஷிகளும் நித்யங்களான சிரௌதகர்மாக்களை மந்திரதந்திராதி ஸகலாங்க பூர்த்தி இல்லாவிட்டாலும் யதாசக்தி அனுஷ்டிக்கலாமென்று மீமாம்ஸையின் ஆரூவது அத்யாயத்தில் வரித்தாந்தம் செய்திருப்பதால் கலியில்கூட நித்யங்களான சிரௌதகர்மாக்களை அனுஷ்டிக்கவும் அவைகள் ஸபலங்களாகவும் எவ்விதத்தடையுமில்லை என்று பிரமாண சரணர்கள் அறியக்கடவர்.

அர்த்த ஞானம் ஆவச்யகமில்லை,

சிரௌதஸ்மார்த்த கர்மாக்களில் பிரயோகப்படும் மந்திரங்களின் அர்த்தத்தை அறிந்துகொண்டவனுக்கே அந்த கர்மாவில் அதிகாரம் உண்டென்றும் அர்த்தக்ஞானம் இன்றி கர்மாவை செய்யக்கூடாதென்றும் சிலர் சொல்லுவதை அறிந்துள்ளோம். இந்த ஆக்ஷேபமும் சிரௌத கர்மாக்களைமட்டும் பற்றியதாகாது, உபநயந, விவாஹ சிராத்தாதிகளான ஸகல கர்மாக்களையும் பற்றியதாகவே ஆகும். அர்த்தக்ஞானம் இருப்பது விசேஷம். ஆகையால் அர்த்தக்ஞானத்தை பிரசம்யை செய்ய சாஸ்திரம் முன்வந்ததே அல்லது அர்த்தக்ஞானம் இல்லாவிட்டால் கர்மார்ஹதை கிடையாதென்று விதிக்க வரவில்லை. இப்படி ஒப்புக் கொள்ளாவிட்டால் பெரிய ஷூபாபங்கள் ஏற்பட்டு ஸர்வகர்மலோப பிரஸங்கம் உண்டாகி பிராம்மண்யமே நிலைக்க வழியில்லாமல் போய்விடும் என்று பிராசுன ரிபங்கனகாரர்கள் நிச்சயித்தார்கள்.

ஜைமினி மஹரிஷி அர்த்தக்ஞானம் அவசியமென்று கூறினார். நாம் அனுஷ்டிக்கும் பிரயோகம் இன்னதென்பதை மந்திரம் விளக்குவதால் மந்திரார்த்தக்ஞானமானது அவச்யமென்று ஜைமினி

காரணம் கூறினார். ஆனால் இதைக் கல்பஸூத்ரகாரர்களும் அநேக ஸ்மிருதி நிரந்தனகாரர்களும் ஒப்பவில்லை, கர்மாக்களில் கூறப்படும் மந்திரங்களுக்கு அதிருஷ்டமான பிரயோஜனம்தான் முக்யமென்றும் அர்த்தக்ஞானம் அவச்யமில்லை என்றும், அனுபவத்தில் அது அசக்யமென்றும் இன்ன மந்திரத்தினால் இன்ன கர்மாவை செய்கிறோம் என்கிற பொதுவான க்ஞானம் இருந்தால் போதுமென்றும் பிரமாணவியாயங்களுடன் நிர்ணயித்தார்கள்.

முக்யமரீக ஜைமினி கூறிய காரணமே நிலைக்காதென்றும் ஏற்படுகிறது. மந்திரங்கள் அனுஷ்டேயார்த்த பிரகாசகமென்று ஜைமினி சொல்லுவதே விரித்திககவில்லை என்று அவர்கள் எடுத்துக்காட்டுகிறார்கள். அநேக கர்மாக்களில் அங்கமாக உச்சரிக் கப்படும் மந்திரங்களுக்கும் அந்த பிரயோகத்திற்கும் ஸம்பந்தமே காணப்படவில்லை. ஹவ், ஹ், ஃயோ, ஃயா, ஓ, ஹ போன்ற பல மந்திரங்களுக்கு அர்த்தமே இல்லை, அத்தகைய இடங்களில் மந்திரோச்சாரணத்திற்கு அதிருஷ்டம்தான் பிரயோஜனமென்பதை மீமாம்ஸர்களே ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள். மேலும் ஜப, அனுமந்த்ரண மந்திரங்களில் பிரயோகம் ஒன்றுமில்லாததால் அங்கும் மந்திரோச்சாரணத்திற்கு அதிருஷ்டம்தான் பிரயோஜனமென்று மீமாம்ஸர்களே சொல்லுகிறார்கள். ஆதலால் அர்த்தக்ஞானம் அத்ருஷ்டப் பிரயோஜனமென்றும் பல இடங்களில் திருஷ்டப்பிரயோஜனமில்லை என்றும் அவர்களே அங்கீகரிக்கிறார்கள்.

இவ்விஷயமாக பிராசீன பிரஸித்த நிரந்தன கிரந்தமாகிய திரிகாண்டியில் கூறியுள்ளதை இங்கே காட்டுவோம்.

यद्वाद्ध्ययन संसिद्ध विज्ञानरहितोऽपि सन ।

नास्तीऽधिक्रियाशून्यः भृत्यज्ञादिदर्शनात् ॥

என்ற மூலத்திற்கு வியாக்யானம் செய்கையில்

तादृश वेदाद्ध्ययनवत्त्वमेव अधिकारि विशेषणं, न तु अर्थज्ञानवत्त्वमेव । तेन अर्थज्ञानाभावे कर्मणि अधिकारो नास्तीति वक्तुं न युक्तं इति भावः । என்பதால் அர்த்தக்ஞானம் இல்லாவிட்டாலும் கர்மாவில் அதிகாரம் உண்டு என்பதை ஸ்தாபித்தார். இதற்கு மேலும் அந்த திரிகாண்ட வியாக்யானத்தில் அர்த்தக்ஞான கஷியானது நிலைக்காதென்பதை அநேக உதாஹரண பூர்வகமாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது.

“அத்வரமீமாம்ஸா குதுஹலவிருத்தி” என்ற மீமாம்ஸா வியாக்யான கிரந்தத்திலும் விவிஷடாஷ என்ற ஸுதரத்தில் வெகு விஸ்தாரமாக சர்ச்சை செய்து அர்த்தக்ஞானம் அனுவச்யகமென்றும், அசக்யமென்றும் அது ஜ்ఞமினியின் அபிப்பிராயமல்லவென்றும் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது மேற்படி இரு கிரந்தங்களிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கும் பிரமாண நியாயங்களை இங்கு தொகுத்துக்கூறுவோம்.

“ஜ்ఞமினி மந்திரார்த்தக்ஞானம் வேண்டுமென்று சொன்னாராகிலும் அந்த அர்த்தக்ஞானம் யாருக்குவேண்டுமென்பதை அவர்தமது ஸுதரங்களில் விளக்கவில்லை. பொதுவாக உலகில், பேசுகிறவன் ஒருவனும் அதை கேட்பவன் ஒருவனும் ஆக இரண்டு பேர் இருப்பது அவசியம். இதில், பேச்சானது பிறர் புரிந்து கொள்ளுவதற்காகவே ஏற்பட்டது. அதாவது பேச்சின் அர்த்தமானது பிறருக்கு, அதாவது கேட்பவனுக்கு புரிய வேண்டியது முக்யமானது எனும் தனக்காகப் பேசிக்கொள்ளமாட்டார்கள், தான் புரிந்துகொள்ள, தாமே பேசிக்கொள்ளுவதென்பது இயற்கை விரோதம். ஆதலால் பேச்சின் அர்த்தக்ஞானம் பிறனுக்கு அதாவது கேட்பவனுக்கு ஏற்பட வேண்டியதுதான் முக்யமாகும். ஆதலால் மந்திரங்களை நாம் உச்சரித்தாலும் தேவதை முதலியவர்களை உத்தேசித்தே நாம் உச்சரிப்பதால் அந்த மந்திரத்தின் மூலமாக நாம் என்ன கேட்கிறோம் என்பது தேவர்களுக்கு தெரியவேண்டியதே அவசியம். ஆகையால் மந்திரார்த்தக்ஞானம் அக்னி இந்திராதி, தேவர்களுக்கே அவசியமல்லது மந்திரத்தை சொல்லுகிறவனுக்கு அவசியமில்லை. இது विष्णो ह्ययं रक्षस्व । इषेवो-र्जீत्वा முதலான இடங்களில் ஸுலபமாக அறியக்கூடியது. உலகில் நாம் ஒருவனை கத்ய, பத்யாதி ஸ்துதிகளால் ஸ்தோத்ரம் செய்கிறோம், அந்த ஸ்தோத்ரத்திலுள்ள பிரார்த்தனைகளையும், ரஸங்களையும் அந்த மனிதன் அறிந்து திருப்தி அடைந்து ஸ்தோத்ரம் செய்தவனுக்கு உபகரிப்பதுபோல் வேதத்திலும் நினைக்கவேண்டும். भवति भिक्षां देहि என்ற வாக்கியத்திலுள்ள பதங்களையும், அந்தப் பதங்களின் அர்த்தங்களையும் விங்கம், விபக்தி, முதலியவைகளையும் சிறிதும் அறியாத சிறுவன் ஒருவன் அந்த வாக்யத்தை சொன்னால் கூ . பிஷை கிடைத்துவிடுகிறது, பிஷை கேட்பவனுக்கு அந்த அர்த்தக்ஞானம் இல்லாவிட்டாலும் பிஷை போடுகிறவன் அர்த்தம் புரிந்துகொண்டு பிஷைபோடுகிறான். அல்லவா? ஆதலால் மந்திரம் சொல்லுகிறவனுக்கு அந்த மந்திரார்த்தக்ஞானம் அவசியமில்லை என்று ஏற்படுகிறது. இந்த மந்திரத்தால் இந்த கர்மாவை செய்யவேண்டுமென்று வேதமும் கல்ப ஸூத்திரமும் விதித்திருப்பதால் அந்த விதிப்படி செய்தாலேபோதும்.

மேலும் ஆபஸதம்ப, போதாயனுதி அநேக கல்ப ஸுத்தர காரர்கள் கர்மாக்களுக்கு பற்பல அங்கங்களை சொல்லி உள்ளார்கள். அம்மாதிரி அவச்யமான அங்கங்களில் மந்திரார்த்தக்ஞானம் என்பது ஓர் அங்கமாக அவர்களால் ஓர் இடத்திலும் விதிக்கப் படவில்லை. அந்தக்ஞானமானது முக்ய அங்கமாக இருந்தால் ஏன் கல்பஸுத்தரக்காரர்களில் ஒருவராவது அதைச் சொல்லவில்லையோ? ஆதலால் கல்பஸுத்தரகாரர்களுக்கு அது இஷ்டமில்லை என்றே விசிதமாகுகிறது.

இதுபோல் மந்திரங்களுக்கு ரிஷி, சந்தஸ், தேவதை முதலியவை தெரியவேண்டுமென்பதும் பிரசம்ஸா பரமே அல்லது நியத மல்லவென்று கல்பஸுத்தரக்காரர்களின் அபிப்பிராயமாகும்.

மேலும் மந்திரங்கள் அநுஷ்டேய பிரயோக ஸ்மாரகங்கள் என்கிற கஷியும் அரியதமென்று முன்பு நிரூபிக்கப்பட்டது. இத்துடன், பிரயோககாலங்களில் மந்திரார்த்தங்களை ஸ்மரித்துக் கொண்டே பிரயோகம் நடத்துவது அசக்யமென்றே கல்பஸுத்தர அபிப்பிராயத்தால் ஏற்படுகிறது. ஹோதா சஸ்திரங்களையும் ஸாமி தேனீ முதலிய மந்திரங்களையும் ஸந்ததமாக அதாவது துடர்ந்து சொல்லிக்கொண்டே போகையில் மந்திரார்த்தங்களை ஸ்மரிப்பது அசக்யம். முன் ருக்கையும் பின் ருக்கையும் பிணைத்துச் சொல்லுவதே ஸந்ததமாகையால் அந்த ஸமயத்தில் ஸரியான அர்த்தக்ஞானம் ஏற்படுவதற்கு அவகாசமே இல்லை. மேலும் சஸ்திர மந்திரங்களில் அநுஷ்டேயார்த்த ஸ்மாரகத்வம் சிறிதும் இல்லை. ஆகையால் அங்கு மந்திரங்களுக்கு அதிருஷ்டம் தான் பிரயோகனமாகும். (மேலும் ஸாம கானத்தில் மந்திரங்களின் பதங்களும் அக்ஷரங்களும் ஸ்மாரகதியை அனுஸரித்து சிதறிப் போய்விடுவதால் அங்கு அர்த்தக்ஞானம் எப்படி ஏற்படும்? தவிரவும் சிவஸூத்ர யாகம் முதற்கொண்டு யாஜ்யானுவாக்யைகளை வெகுவேகமாகச் சொல்ல வேண்டுமென்று ஆபஸ்தம்பாதிகள் வாஸஸ்திஷ் ரீதீ என்பதால் விதிக்கிறார்கள் அவ்வளவு வேகமாக மந்திரங்களை பிரயோகிக்கையில் அர்த்தங்களை ஸ்மரிப்பது ஸர்வதா முடியாததே).

मन्त्रान्तः कर्माग्नीन् सन्निपातयेत् என்று ஆபஸ்தம்பரும் ஐஹினியும் மந்திரங்களின் உச்சாரண முடிவில் அதனால் செய்யவேண்டிய பிரயோகத்தை பிணைக்கவேண்டுமென்று விதித்திருப்பதும் வீனாசி விடும். மந்திரத்தைச் சொல்லி, பிறகு அர்த்தத்தை ஸ்மரித்து, அதன் பிறகுதான் பிரயோகம் செய்யவேண்டி வருமாதலால் மேற்கண்ட விதி வியர்த்தமாகிவிடும்.

தவிர அர்த்தக்ஞானம் அங்கமென்றால் உபநயனத்தில் மாணவகன் விஷயம் எப்படி எரித்திக்கும்? உபநயன காலத்திலோ, உபநயனம் ஆனவுடனேயோ அந்த மாணவகன், தான்பிரயோகிக்கும் மந்திரங்களின் அர்த்தங்களை அறிந்துகொள்ளமுடியுமா? அப்படி இருந்தும் கல்பஸூத்ரகாரராதிகள் அந்த மாணவகனுக்கு அநேக மந்திரங்களையும் பிரயோகங்களையும் விதிப்பதிவிருந்து அர்த்தக்ஞானம் அவசியமில்லை என்று ரிஷிகளின் அபிப்பிராயம் வெளிப்படவில்லையா? ஆகையால் ஐதீமீனியின் அபிப்பிராயப்படி அர்த்தக்ஞானம் அவசியமாகிவிட்டால் பெரிய சேஷாபங்கள் ஏற்படும். ஸந்தியாவந்தனாதி ஸகல நித்யகர்மாக்களும் அர்த்தக்ஞானமில்லாதகாரணத்தால் நிஷ்பலங்களாகி பிராம்ஹண்யமே நிலைக்க வழியில்லாமல் போய்விடும், ஆகையால் கல்பஸூத்ரகாரர்களும் யாக்ஞிகர்களும் அர்த்தக்ஞான பகஷத்தை அங்கீகரிக்கவில்லை.

இவ்வாறு "குதூஹலவிருத்தி" கூறிவிட்டு கடைசியில் எரித்தாந்தம் கூறுவதாவது.

“मन्त्राणां तु अपौरुषेयत्वेन नित्यसिद्धतया तत्प्रयोक्तुः अर्थज्ञानं न आवश्यकं । तथा च अयुत्सन्नस्यापि मन्त्रप्रयोगः न विरुद्धयते என்றும் तथा च 'कर्मकाले कर्त्तव्यादितः विनियोगमात्रं जानानस्य अर्थज्ञानं शून्य स्यापि मन्त्रप्रयोगः सिद्धः । என்று

இவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருப்பதை கவனிக்கவும், வேறு சிலரோ என்றால் ஐதீமீனி அர்த்தக்ஞானம் அங்கமென்று சொல்லியது காம்யகர்ட விஷயமென்றும் நித்யகாமங்களில் அபிவாபி ஈகதேசேஸ்யா என்ற ஸூத்திரத்தால் ஐதீமீனியே நித்யகர்மாக்களில் ஸகலாங்கபூர்த்தி அவசியமில்லை என்று எரித்தாந்தம் செய்துவிட்டபடியால் எவ்வித சேஷாபத்திற்கும் இடமில்லை என்று ஸமாதானம் கூறுவார்கள்.

ஏகதேச அத்யயனம்.

யக்ஞங்களை அனுஷ்டிக்கிறவரும் செய்துவைக்கும் ரித்விக்குகளும் தம்தம் வேதசாகைகளை பூர்ணமாக அத்யயனம் செய்திருக்க வேண்டும் என்பது முக்ய விஷயமே. ஆயினும் பூரணாத்யயனம் செய்யாதவனும் நித்யங்களான அக்னிஹோத்ராதிகளை விடமுடியாது, செய்துதீரவேண்டியதுதான் என்பது சாஸ்திர அபிப்பிராயம். ஸந்தியாவந்தனாதி நித்யங்களுக்கு எப்படி பூர்ண அத்யயனாதி நிமித்தங்கள் கிடையாதோ அதுபாலவே நித்ய அக்னிஹோத்ராதிகளுக்கும் கிடையாது, பூரணாத்யயனம் செய்யாதவன் ஸந்தி

யாவந்தன, ஓளபாஸன, வைச்வதேவாதிகளை த்யஜிக்கமுடியுமா? அந்த ஸ்மார்த்த கர்மாக்ஷையே த்யஜிக்க முடியாததால், பிரத்யக்ஷ கருதி விஹிதங்களான அக்னிஹோத்ராதி நித்யகர்மாக்களை, விடக்கூடாதென்பது கைமுதிக நியாயஸித்தமல்லமா? கல்ப ஸூத்ரகாராதிகளும் பூர்ணத்யயனம் செய்தவன்தான் அனுஷ்டிக் கலாம். ஏகதேசாத்யயனம் செய்தவனுக்கு வேண்டியதில்லை என்று நங்கும விதிசெய்யவுமில்லை. திரிகாண்டியில்

स्वाध्यायविधिसंसिद्ध कृत्स्नवेदार्थ वेदनः ।

यद्वाद्ययन संसिद्धानुष्ठेयमस्वमात्रवित् ॥ என்பதால்

பூர்ணத்யயனம் செய்தவன் முக்பாதிக்காரி என்பதை சொல்லி விட்டு அதில்லாவிட்டாலும் அந்தந்த யாகங்களுக்குமட்டும் வேண்டிய மந்திரங்களை அறிந்தாலே போதுமென்று சொல்லப் பட்டிருக்கிறது, பிரஸித்த பிரயோககாரரும், பிரமாணகோடியில் முதல் ஸ்தானம்பெற்றவருமான ஸ்ரீ ஆண்டபிள்ளை என்கிற சிஷ் டோத்தமரும் தமது கிரந்தத்தில் अनधीतस्यापि साधो: என்ற வாக்யத்தால் அத்யயனம் செய்யாவிட்டாலும் ஸதாசாரம் உள்ள ஸாதுவாக்கும யக்ஞாக்கிஹோத்ராதிகளை செய்ய வேண்டியது அவச்யம் என்று நிர்ணயித்தார்.

ஆபஸ்தம்ப கிருஹ்யஸூத்ர, வியாக்யாதாவான ஸ்ரீ ஸூத்ர சஞ்சாரியரும் தாத்பர்ய தர்சனத்தில்

तस्मादेते मन्द, मध्यम, उत्कृष्टाधिकारिभिः अवश्यानुष्ठेयाः ।

என்ற வாக்யத்தால் மந்தனான அதிகாரியும் நடுத்தர அதிகாரியும் உத்திருஷ்ட அதிகாரியும் ஆகிய எல்லோரும் அவச்யம் யக்ஞாதி களை அனுஷ்டிக்கவேண்டாமென்று சொல்லியிருப்பதையும் பார்க்கலாம்.

மஹாபாரதம் சாந்திபர்வாவில் 59-வது அத்தியாயத்தில்,

स्तेनो वा यदि वा पापः यदिवा पापकृत्तमः ।

यष्टुमिच्छति यज्ञं यः साधुमेव वदन्ति तम् ॥

ऋषय स्तं प्रशंसन्ति साधुचैतदसंशयम् ।

என்பதால், “ஒருவன் ஸதர்சாரமற்ற, பாபியசயிருந்தால் கூட அவன் யாகம் செய்ய முன்வந்தால் அவனை ஸாதுவாகவே பெரியோர்கள் பேசுவார்கள்” என்று கூறி நிகிருஷ்ட அதிகாரிக்குக் கூட யாகாநுஷ்டானம் அநுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறதும கவனிக்கக் கூடியது,

வைத்யநாததீக்ஷித்ய ச்ராத்த்தகாண்டத்தில் நிமந்த்ரணர்ஹ
பிராம்ஹணர்களைப்பற்றிக் கூறுமிடத்தில்

संख्याग्निहोत्रनिष्ठचेत् आदे सोऽहोऽप्यवेदवित् என்ற ஆச்வலாயன
வசனத்தை உதாஹரித்து, வேதாத்யயனம் செய்யாதவனுயிருப்பி
னும் ஒருவன், ஸந்த்யையிலும், அக்ஷிஹோத்ரத்திலும் நிஷ்டனாயி
ருந்தால் அவனும் நிமந்த்ரணத்திற்கு அர்ஹன் என்று சொல்லியி
ருப்பதால் வேதாத்யயனம் செய்யாதவனுக்கும் அக்ஷிஹோத்ரம்
நியத்மென்பது நிஷிகளின் அபிப்பிராயமாக வெளிப்படுகிறது.

மேலும், போதாயனர் வேதங்களில் ஏகதேசத்தை அத்ய
யனம் செய்தவனுக்கும் "பிராம்மணன்" என்கிற அதிகாரம்
உண்டு என்று वेदानां किञ्चित् अधीत्य ब्राह्मणो भवति என்றஸுத்ரத்
தால் ஸ்பஷ்டமாக ஏகதேச அத்யயனத்தை அங்கீகரித்திருப்பீதும்
கவனிக்கத்தக்கதாம்.

ரித்விக் நுகளுக் நம் ஏகதேச அத்யயனம்

இதுபோல் ரித்விக்குகளும் பூர்ணாத்யயனம் செய்திருந்தால்
விசேஷமேயாகும். அப்படி இல்லாமல் அவர்கள் ஏகதேசாத்யய
னம் செய்திருந்தபோதிலும், அல்லது அந்தநதயக்ருங்களுக்குமட்
டும் அபேக்ஷிதங்களான மந்திரங்களை அத்யயனம் செய்கிருந்த
போதிலும் ஆர்த்விஜ்யம் செய்ய அதிகாரம் உண்டென்று நிர்ணயி
க்கப்பட்டிருக்கிறது. இது ஆபஸ்தம்ப ஸுத்திரத்தில் ऋष्युपर्कः
वेदाध्यायः என்ற ஸுத்திரத்திலும் அதற்கடுத்த ஸுத்திரத்திலும்
வ்யக்தமாகிறது. பூர்ணவேதாத்யயனம் செய்தவனுக்கு கோ மது
பர்க்கம் கொடுக்கவேண்டுமென்று மேற்கண்டஸுத்திரத்தால் விதி
செய்துவிட்டு அடுத்த ஸுத்திரத்தில் आचार्यः, ऋत्विक्, स्नातकः, राजा वा
धर्मयुक्तः என்பதால் ஆசார்யன், ரித்விக், ஸ்னாதகன், அரசன், இவர்
களுக்கும் கோ மதுபர்க்கம் கொடுக்கவேண்டுமென்றுவிதிக்கிறார்,
இந்த ஸுத்திரத்தில் ரித்விக் என்று அவர் தனியாக ஏன் குறிப்பி
டவேண்டும்? முதல் ஸுத்திரத்தில் வேதாத்யயனம் செய்தவர்
களுக்கெல்லாம் கோ மதுபர்க்கம் உண்டென்று பொதுவாகச்
சொல்லிவிட்டாரே? யாகம் செய்துவைக்கும் ரித்விக் பூர்ண
வேதாத்யயனம் செய்தவனுக்கத்தானே இருப்பான்? ஆகையால்
முதல் ஸுத்திரத்தாலேயே ரித்விக்கையும் கிரஹிக்கக் கூடியதாக
இருக்கையில் அடுத்த ஸுத்திரத்தில் ரித்விக்கை ஏன் தனியாக
சொல்லவேண்டும்? இதிலிருந்து தெரிவதென்னவென்றால் ரித்விக்
ஸம்பூர்ணாத்யயனம் செய்யாதவனுமிருக்கலாம், ஆதலால் முதல்

ஸுத்தரத்தால் அவனுக்கு கோ மதுபர்க்கம் எரித்திக்கவழியில்லை, ஆதலால்தான் அடுத்த ஸுத்திரத்தில் ரித்விக்கைத் தனியாக நிர் தேசிக்கவேண்டிய ஆவச்யகதை ஏற்பட்டது. இங்கு வியாக்யா னத்தில் ஹரதத்தர்

अवेदाध्यायाकेपि आचार्यादयः गोमधुपर्कहिः

अत एव ज्ञायते एकदेशाध्यायिनौ ऋतिग्गाचार्यौ भवत इति

என்பதால் “ஆசார்யன் ரித்விக் முதலியவர்கள் வேதாத்யயனம் செய்யாதவர்களாயிருந்தாலும் அவர்களுக்கும் கோ மதுபர்க்கம் உண்டு, ஸுத்தரகாரர் இப்படிச் சொல்லுவதால் ஆசார்யனும் ரித்விக்கும் ஏகதேசாத்யயனம் செய்தவர்களாக இருக்கலாம் என்று அறியப்படுகிறது” என்று சொன்னார்,

ஆகையால் ரித்விக் ஏகதேசாத்யயனம் அதாவது அந்தந்த யாகத்திற்கு வேண்டிய மந்திரங்களைமட்டும் அத்யயனம்செய்து ஆர்த்விய்யம் செய்யலாமென்று ஆபஸ்தம்பாபிப்ராயத்தை ஹரதத்தர் வெளியிட்டு இருக்கிறார், இதனால் ரித்விக் எந்த சாகா நிஷ்டனாய் இருந்தாலும் ஆத்வர்யவம், ஹௌத்ரம், ஒளத்காத்ரம் முதலிய எல்லா சாகா ஆர்த்விய்யத்திற்கும் ஏகதேசாத்ய யனம் செய்து அதிகாரியாகலாம் என்பதும் நிர்ணீதமாயிற்று. ஸ்வ சாகையை அத்யயனம் செய்வதற்காக முதலில் செய்யப்படும் உபநயனத்தாலேயே இதர சாகைகளை அத்யயனம் செய்யும் அதி காரமும் எரித்திக்கிறதாக சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது. அதற்காக தனியாக உபநயனம் வேண்டியதில்லை என்றும் நிர்ணயிக்கப் பட்டிருக்கிறது, वेदानधीत्य वेदौ वा वेदवापि यथाक्रमं என்ற மனு வசனத்தால் ஒரே உபநயனத்தினால் எல்லா வேதங்களிலும் பிராம்மணனுக்கு அதிகாரம் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது, ஆனால் ஒருவன் ஸ்வசாகையை த்யஜித்துவிட்டு அன்ய சாகையை அத்யயனம் செய்தால் அதுதான் தோஷமாகச்சொல்லப்படுகிறது. ஸ்வசாகையுடன் இதர சாகையிலும் அபேக்ஷிதமான ஏகதேச அம்சங்களை அத்யயனம்செய்ய எவ்வித நிஷேதமும் இல்லை. ஆகையால் ஆபஸ்தம்பாபிப்ராயப்படி ரித்விக்குகள் ஏகதேசாத் யாயிகளாகவோ இதர சாகா ஆர்த்விய்யம் செய்கிறவர்களாகவோ இருக்கலாம் என்பது எரித்தமாயிற்று. சிஷ்டாசாரமும் இன்று வரையில் இப்படியே இருந்துவருகிறது.

அஹிம்ஸாவாதிகளுக்கும் பதில்.

இனி அஹிம்ஸாவாதிகளுக்கும் யுக்திவாதிகளுக்கும் ஓர் பதில் கூறவேண்டியது அவசியமாகிறது. யாகம் உயர்ந்த வைதிக தர்ம மானாலும், பசு ஹிம்ஸை தர்மமென்று எவ்வளவு ரிபூதித்தாலும்

இந்த நாகரீககாலத்தில் அதைச் செய்வது அனுசிடமென்று சில ரால் வாதிக்கப்படுகிறது,

நாம் நமது ஸ்வதர்மத்தை அனுஷ்டிக்கையில் யாருக்காக பயப்படவேண்டும்? அல்லது ஸங்கோசப்படவேண்டும்? நாம் இப்படி ஸங்கோசப்படுவது ஸாங்க்ய, ஜைந, பெளத்த, மதங்களை ஆதரிப்பதாக வல்லவோ ஆகும்? வைதிகமதத்தில் இருந்து கொண்டு அதன் ஸித்தாந்தத்திற்கு விரோதமாய் நினைப்பது மதத்ரோஹ கார்யமாகுமல்லவா? தவிர நாம் எந்த தேசத்தார் அல்லது ஜாதியாருக்காக வெட்கப்பட்டு ஸ்வதர்மத்தைக் கைவிட வேண்டுமோ? இந்த நவீன நாகரீககாலத்தில் மனிதக்கொலையில் ஈடுபடாததேசம் ஒன்றுவது உண்டா? இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, அமெரிக்காபோன்ற உலக நாகரீக ஆசானாக பிரமிக் கப்படும் எல்லாத் தேசங்களிலும் இன்று நம் கண்முன் நடப்ப தென்ன? சுருக்கமாகச் சொன்னால் எந்த தேசங்களும், அர்த்த காமாதி சிறிய பிரயோஜனங்களுக்காக மனிதக் கொலை செய்வதை ஓர் ஸாதாரண காரியமாகவே செய்துவருகின்றன. ராஜ்ய காரணங்களுக்காகவும், வேறு வியாபாராதி லௌகிக காரணங்களுக் காகவும், அரசனையும் மந்திரிகளையும், பொது ஜனங்களையும் தலைவர்களையும் மூர்க்கமாகக் கொன்றுவிடுவது மேற்றிசைகளில் சரித்திரங்களிலும் இன்றைக்கு நேரிலும் வெகு சகஜமாய் காணப் படவில்லையா? ராஜாங்கங்களே இத்தகைய கோரகார்யங்களில் ஈடுபடுவதைப் பார்க்கிறோம். தவிரவும் இப்போது நடக்கிற பயங் கர யுத்தத்தில் மேற்றிசை ஜாதியினர் மனித உயிரை துரும் பாக நினைத்து நிரபராதிகளையும், ஸ்திரீகளையும், குழந்தைகளையும் அகாரணமாகக் கொன்று குவிக்கும் அநாகரிக, சவிரக்கமற்ற, கணக் கற்ற கோரகாரியத்தை நடுக்கத்துடன் உலகம் முழுவதும் பார்த்துவரவில்லையா? இத்தகைய அநாகரிகச் செயல் புரியும் போலி நாகரீகர்களிடம், ஸ்வதர்மத்தை ஆசரிக்க நாம் எதற்காக ஸங்கோசப்படவேண்டும்? உலகிலுள்ள ஸகல ஜாதி மதஸ்தர் களும் வயிற்றுக்காகவும் அதிகார ஆசைக்காகவும் மூர்க்கமாக பிராணிஹிம்ஸை செய்வதில் மிக்க அநாகரிக முறைகளையும் கையாண்டுவருகையில் வேதோத்த தர்ம கார்யத்தைச் செய்யும் நம்மை அவர்கள் நகைக்க இடமென்ன இருக்கிறது? அஹிம்ஸை யிலும், ஜீவகாருண்யத்திலும் வைதிகமதத்தையிஞ்சினவர் உலகில் எங்கும் எவரும் இல்லை. மேற்படி இரண்டு தர்மங்களையும் இதர மதங்களுக்கு பீச்சைகொடுத்த கௌரவம் வைதிக மதத்திற்கே உரியதாகும்.

சச்வர ஸ்ருஷ்டியிலேயே வைதிகமதத்தினர் மிகுந்த பிராணி தையை வாய்ந்தவர். மற்ற ஜாதியினரைப்போல் பிறவியிலேயே

கொடும் செஞ்சுபடைத்து ஈவிரக்கமற்றவர்களல்லர். இதைக் கவி குலதிலகமான காளிதாஸனே கூறுவதைக் கேளுங்கள்.

सहजं किल तद्विनिन्दितं न खलु तत्कर्म विवर्जनीयं ।

पशुमारण कर्मदारुणः अनुकम्पामृदुरेव श्रौत्रियः ॥

“ஸவதர்மமாக விதிக்கப்பட்ட கர்மத்தில் சிறிது தோஷமிருப்பினும் அது ஸஹஜமாகையால் அதற்காக அந்த தர்மத்தை விவரக் கக்கூடாது. யாகத்தில் பசு ஹிம்ஸை செய்யும் ச்ரோத்ரியன் அதாவது வேதவிதி நீட்டன் காருண்யமற்றவன்போல் தோன்றினாலும் அவன் ஸ்வரவமாக மிகுந்த தயை பொருந்தியவனே” என்று கூறியுள்ளார், இது வைதிகமதஸ்தர்களின் மனோபாவத்தை அப்படியே எடுத்துக்காட்டுவதாகிறது.

ஸ்ரீ அப்பய்யதிஷிதர் உதாஹரணம்

இதற்கு ஸ்ரீ அப்பய்யதிஷிதேந்திராள் சரித்திரமே உதாஹரணமாயிருக்கிறது. அம்மஹான் காஞ்சியில் வாஜுபேய மஹாயக்ஞம் அனுஷ்டிக்கையில் யூபத்தில் கட்டியுள்ள யாகபசுக்களைப் பார்த்துக் கருணை நிறைந்தவராகி “வேதமே! நீயே எனக்கு கதி” என்று கூறி கீழ்கண்ட. சுலோகத்தையும் அநுஸந்தித்தார்—

या ब्रह्मणो निश्वसितं यदुक्तिः सत्या अनिशं यज्जपतोविमुक्तिः ।

सैव प्रमाणं ननु मादृशानां श्रुते नमस्ते भवती गतिर्नः ॥ என்று.

“எந்த வேதமானது பிரம்ஹத்தின் முச்சுக்காற்றோ, எந்த வேதத்தின் வாக்யமானது ஸத்யமோ, எந்த வேதத்தை ஜபிப்பதால் முக்தியோ, அத்தகைய வேதமே என்போன்றவர்களுக்கு பிரமாணமாகும். ஆகையால் ஏ! சுருதியே! உனக்கு நமஸ்காரம். நீயே எங்களுக்கு கதி!”

இவ்வாறு திஷிதேந்திராள் யாக பசு விஷயமாகத் தமது ஜீவ காருண்யத்தையும், ஆயினும் சாஸ்திரவச்யதைப்படி வேதவிதியை நம்பி பசுகார்யத்தைச் செய்யவேண்டிய கட்டமையிருப்பதையும் காட்டினார்.

கடைசியில் ஸ்ரீபரமேஸ்வரனை ஸ்ரீ திஷிதேந்திராள் ஸ்துதி செய்து பிரார்த்தித்தபடி வபாயாகம் நடந்தபிறகு, இறந்த அந்த யாகபசுக்கள் அங்குள்ள ஸகல ஜனங்களும் ஆச்சர்யமாகப் பிரத்யக்ஷத்தில் பார்த்துக்கொண்டிருக்கும்போதே உயர்ந்த சரீரம் பெற்று தேவலோகம் சென்றனவென்றும் அந்த சரித்திரம் கூறுகிறது.

யாகத்தில் பசு ஹிம்ஸைசெய்யும் வைதிகன் கூட அந்தக் காரியமானது மிகுந்த கருணை நிறைந்த கார்யமென்றே நம்பிச்செய்கிறான். யாகத்தில்தனது உடலையும் உயிரையும் அர்ப்பணம் செய்து உயர்ந்த த்யாகம் செய்யும் பிராணியானது தனது ஹீன ஜன்மத்தை விட்டு உயர்ந்த கதியையும் க்யாதியையும் அடைவதாக நாம் நம்பும் வேதம் கூறுகிறது. அதன்படி பசு ஹிம்ஸையானது உத்தம காருண்ய கார்யமென்றே வைதிகன் நம்புகிறான். ஆகையால்தான் ஸ்ரீ பகவத் ராமானுஜர், ஸ்ரீ அப்பய்யதிசுழிதர் முதலியவர்கள் இதை ரக்ஷணம் என்று சொல்லுகிறார்.

யுத்தக்கொலைக்கு என்ன ஸமாதானம்?

எந்த நாகரிக தேசத்தினரும் இதைப் பரிஹரிப்பதற்கில்லை. ஏனெனில் யுத்தக் கொலையைப்பற்றி அவர்களும் இந்த ஸமாதானத்தையேதான் சொல்லவேண்டியிருக்கிறது, சொல்லவும் சொல்லுகிறார்கள். லக்ஷக்கணக்கான மனிதர்களை யுத்தங்களத்தில் கொன்று குவிக்கிறார்களல்லவா? அங்கு உயிர்ப்படும் ஸோல்ஜர்கள் தியாகிகள் என்றும் தேசக்ஷேமத்திற்காக உடலையும் உயிரையும் தியாகம் செய்த வீரர்களென்றும், அதன் காரணமாக அவர்கள் உயர்ந்த லோகம் போகிறார்கள் என்றும் சொல்லாத தேசமும் ஜாதியும் மதமும், உலகில் எங்காவது இருக்கிறதா? சுயநலமும் ஆக்ரஹமும், துரோஹ சிந்தையும், பழிவாங்கும் கெட்ட மனோபாவமும் கொண்டு தர்மமுறையே இல்லாமல் நடத்தப்படும் யுத்தங்களில் கூட, கொலைசெய்யப்படும் மனிதர்கள் தியாகிகளாகி நல்லுலகம் போவது நிஜமானால் உலகக்ஷேமார்த்தமான உயர்ந்த யாக தர்மத்தில் தனது உடல், உயிரை, உபயோகித்து தியாகம் செய்யும் அந்த யாக பசுவும் ஏன் நல்லகதி அடையக்கூடாது? இந்த நம்பிக்கை மட்டும் மூடநம்பிக்கை என்று மூடர்களும் சொல்லுவார்களா?

ஸாதாரணக் கொலைக்கும் யுத்தக் கொலைக்கும் வாதியென்ன?

ஸாதாரண காலத்தில் ஒருவன் ஒருவனைக் கொன்றால் குற்றவாளியாகிறான். கொன்றவனுக்கு மரணதண்டனை விதிக்கப்படுகிறது. ஆனாலும் யுத்தத்தில், மனிதனைக் கொன்றால் அந்தக் கொலையானது புனிதமாகக் கருதப்படுவதுடன் கொன்றவனுக்கு கௌரவமும் ஸன்மானமும் பிரதங்களும் கொடுக்கப்படுகின்றன. ஒருவன் எவ்வளவுக்கெவ்வளவு யுத்தத்தில் அதிகமாக கொலை புரிகிறானோ அவ்வளவுக்கு அவனுக்கு கௌரவமும் அதிகரிக்கிறது. அவனை வீரன் சூரன் என்று புகழ்ந்து பாடுகிறார்கள். உண்மையில் ஸாதாரணக் கொலைக்கும் யுத்தக் கொலைக்கும் என்ன வர்சி இருக்கிறது? இரண்டிற்கும் வித்யாஸம் பிரத்யக்ஷத்தில் கண்ணுக்குப் புலப்படுகிறதா? இரண்டிலும், கொலை செய்யப்

பட்டவன் அநியாயமாகத் தனது அருமையான பிராணனை இழப்பது ஸமமாகவே இருக்கிறது. மஹாக்குரூரமான கத்தி, துப்பாக்கி வெடிசூண்டு முதலிய ஆயுதங்களால் தாக்கப்பட்டு கோரமான ரத்தப் பிரவாஹத்தில் வீழ்ந்து உழன்று துடித்து பரிதாபமாய் சாகுகிறான். கொன்ற கஷியாரோ இதைக் கண்டு ஸந்தோஷ ஆரவாரம் செய்கிறார்கள். ஆயினும் ஸாதாரணக் கொலைமட்டும் குற்றமென்றும், அதர்மமென்றும், கருதப்பட்டு தண்டனை விதிப்பதற்கும், யுத்தக் கொலை தர்மமென்று சொல்லி அதைச் செய்தவனை கௌரவப்பதற்கும் யுக்திவாங்கனும் அஹிம்ஸாவாதிகளும் என்னபதில் சொல்லமுடியும்? யுக்திவாதம் உபயோகப்படுமா? சாஸ்திரத்தைத்தானே காட்டவேண்டும்?

நம்மவர்கள் எவர்களைக் கண்டு நாகரிகர்கள் என்று மோஹிக்கிறார்களோ அத்தேசத்தார் யாவரும் யுத்தக் கொலையில் மிக்க கியாதிபெற்று விளங்கவில்லையா? மனிதன் உயிரை தனித்தனியாகவும் கூட்டம் கூட்டமாகவும் அழித்துக் கொல்ல தினம் தோறும் எவ்வளவு உபாயங்களும் ஸாதனங்களும் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன. இந்த யுத்த கொலையை கற்றுக்கொடுக்க எவ்வளவு பள்ளிக்கூடங்கள்? எவ்வளவு செலவு? இந்த கோரக் கொலைத் தொழிலை கற்கவேண்டி ஹிந்துக்களாகிய நாம் போட்டிப்போடுவது எவ்வளவு? இப்படி எல்லாம் ஸஹஜமாக இருக்குகையில் நமது பரிசுத்தமான வைதிகதர்மமான யாக பசு விஷயத்தைமட்டும் தோஷமாகப்பேச எந்தத் தேசத்தாருகாவது எந்த நாகரிக ஜாதி யாருக்காவது அருஹதை உண்டா? வாய் உண்டா? அவர்களைக் கண்டு நாம் நமது ஸுவதர்மத்தை அனுஷ்டிக்க ஏன் ஸங்கோசப்பட்டவேண்டும்?

கணக்கற்ற ஹிம்ஸை நடக்கவில்லையா?

மேலும் இப்பொழுது உலகமெங்கும் ஜீவகாருண்யமும் அஹிம்ஸையும் எந்த நிலைமையில் இருக்கிறதென்பதை அஹிம்ஸாவாதிகள் யோஜித்ததாக தெரியவில்லை. பிராணிதளில் மனித உயிர் ஒன்று தான் உயர்ந்ததாகவும் மற்றப் பிராணிகளின் உயிர் அலக்ஷியமாகவும் நினைக்கப்படுவதே உலக இயல்பாய் இருக்கிறது. மனிதன் ஒருவனே பூவுலகில் ஸகல ஸௌகர்யங்களுடன் வாழ பாத்யப்பட்டவனாயும் மற்ற சராசர பிராணிகள் யாவும் மனிதனுடைய அனுபவத்திற்காகவே ஏற்பட்டனவென்றும் உரிமை கோண்டாடப்படுகிறது. ஆதலால் மனித ஸுகத்திற்காக ஒவ்வொரு நாளும் லக்ஷக்கணக்கான பிராணிகள் ஆஹார நிமித்தம் கொல்லப்படுகின்றன. கருணை யற்ற இந்த கோர கொலைக்கு ராஜாங்கமும், முனிசரிபாஸிதிகளும் உடந்தையாய் இருந்து பூர்ண ஆதரவு அளிக்கின்றன,

தவிரவும் மனித ஸுகத்திற்கு இடையூறு விளைவிக்கும் பிராணிகளை நிர்தாகிண்யமாக கொன்றுவிட வேண்டுமென்கிற கொள்கையே உலகமெங்கும் ஸாதாரணமாகப் பரவி இருக்கிறது. மனிதன் தலையில் உள்ள பேன், பூச்சி, உபத்ரவம் செய்வதால் அதை எடுத்து நசுக்கிப்போடுகிறார்கள். பாம்பு தேன் முதலிய பிராணிகளும் மனிதனுக்கு கஷ்டம் விளைவிப்பதால் கொல்லப்படுகின்றன. வீடுகளில் எரும்பு, எலி முதலிய பிராணிகளைக் கொல்லுவதே நித்யகார்யமாய் இருக்கிறது. புலி சிங்கம் போன்ற கொடிய மிருகங்களும் எங்கு கண்டாலும் உடனே கொல்லப்படுகின்றன. மனித ஸுகத்திற்கு ஆபத்து விளைவிக்கிற காரணத்தாலேயே, நாய்கள் எலிகள் பூச்சிகள் இவைகளை கொல்ல சர்க்கார் சிலவு செய்கிறார்கள், இவைபோன்ற கணக்கற்ற ஹிம்ஸைகளுக்கு அஹிம்ஸாவாதிகள் என்ன புதில் கூறமுடியும்? சிங்கம் புலி பாம்பு தேன் முதலிய ஜந்துக்களும் பிராணிகள்தானே? ஈசுவர ஸ்ருஷ்டியில் எல்லா பிராணிகளும் ஸமம் தானே. மனிதனுடைய நன்மைக்காக அவைகளைக் கொல்லுவது தர்மமா? மனித உயிருக்கும் மேற்படி ஜந்துக்களின் உயிர்களுக்கும் வித்யாசம் கற்பிப்பது தர்மமா? பூலோக வாழ்கையில் அந்த ஜந்துக்களும் மனிதனைப்போல் வாழ உரிமை பெறவில்லையா? அப்படி இருக்க மனிதன் தன் ஆஹாரத்திற்காகவும் ஸுகவாழ்கைக்காகவும் அந்த பிராணிகளை கொல்ல என்னபாத்யம் பெற்றிருக்கிறான்?

ஆதலால்! அஹிம்ஸா வாதத்திற்கு வரையரை அல்லது விலக்கு விதியை இவர்கள் ஒப்புக்கொள்ளாமல் ஜீவகாருண்யத்தை நிலைநிறுத்தமுடியாது. துஷ்ட ஜந்துக்களை கொல்லுவது நியாயமென்று இவர்கள் ஒப்புக்கொண்டால் அஹிம்ஸா வாதம் அழிந்து போயிற்று. யுக்திவாதமும் நிலைக்கமுடியாமல் போகிறது. ஆகையால் அஹிம்ஸாவாதிகளும் யுக்தி வாதத்தைவிட்டு சாஸ்திர விதியை சரணமாகக்கொண்டாலன்றி வேறுகதி கிடையாதென்பதை அறியவேண்டும். நியாயாதிபதி ஒருவன் நீதிஸ்தலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான மர்ணதண்டனைகளை விதித்து தானும் கூட இருந்து நிறைவேற்றுகிறான். இது அஹிம்ஸையா! ஹிம்ஸையா! அஹிம்ஸாவாதியான வக்கீல் குற்றவாளிக்கு மரணதண்டனை விதிக்க வாதாடுகிறான். இது அஹிம்ஸை கொள்ளுகைக்கு ஏற்றதா! அஹிம்ஸாவதிகளான டாக்டர்கள் வியாதியஸ்தனை கத்தியால் அறுத்தும், ஊசியால் குத்தியும் நெருப்பால் சுட்டும் கதறவைக்கிறார்கள், அநேக வியாதியஸ்தர்கள் இறந்தும் போய்விடுகிறார்கள் இது அஹிம்ஸையா? ஹிம்ஸையா? கிருஷிசெய்கையில் பூமியை உழவுசெய்யும் காலத்தில் பூமியில் வாலும் கணக்கற்ற

பிராணிகள் கொல்லப்பட்டுப் போகின்றன. மனிதன் வண்டியில் சவாரி செய்கையிலும், நடக்கும் பொழுதும், உட்காரும்பொழுதும், படுக்கும்பொழுதும் அநேக பிராணிகள் தெரிந்தும் தெரியாமலும் கொல்லப்பட்டுபோவதை நாம் அறியவில்லையா?

ஆதலால் அஹிம்ஸாவாதிகளும் சாஸ்திர உதவியின்றி கேவல யுக்திவாதத்தால் மட்டும் தங்கள் துர்வாதத்தை நிலைநிறுத்த முடியாதென்பதை பலவகையில் ஊஹித்துப்பார்த்து மயக்கம் தெளிவதே நியாயமென்பதை எடுத்துக்காட்டினோம்.

இவ்வாறும் வேறு பல வழிகளாலும் ஸமிச்சினைபிரமாண, ந்யாய, யுக்திகளைக்கொண்டு யாக ஸத்தர்ம ஸமாசுஷணம் இக்கிரந்தத்தில் செய்யப்பட்டிருப்பதை ஆஸ்திகசிரேஷ்டர்கள் ஊன்றிப் படித்துப் பார்க்க பிரார்த்திக்கிறோம்.

இது ஓர் அபூர்வமான கிரந்தமே. ஏனெனில் இதுவரையில் யக்ஞ விஷயமாயுள்ள ஸகல சர்ச்சைகளையும் ஒரே இடத்தில் சேகரித்து எழுதப்பட்ட கிரந்தம் ஒன்றும் வெளிப்படவில்லை. காலதேச நிலைமையை யநுஸரித்து இத்தகைய கிரந்தமொன்று எழுதப்பட வேண்டுமென்று, திருக்கருகாலூர், ஆஸ்திக சிரேஷ்டரும் வேதமார்க்க பிரதிஷ்டாபகரும், யாக ஸத்தாமங்களை ஸம்ரக்ஷித்து யாக அநுஷ்டானத்தைப் பரவச்செய்வதிலே தமது ஸத்திர வ்யங்களை உபயோகித்து வருகிற மஹானுமாகிய பிரம்மபூர் ஸுப்பயயர் அவர்களுடைய மனதில் பகவான் தோன்றச் செய்தார். அம்மஹானுடைய சிரத்தை நிறைந்த நியமனத்தின்மேல் நாம் இதை எழுத முன்வந்தோம்.

இக்கிரந்தத்தை எழுதவும், பிரசுரிக்கவும் ஸகல வழியிலும் உபகரித்த ஷுபூ ஸுப்பயயரவர்களுக்கு நாமும், வைதிக ஸமூஹத்தினரும் என்றென்றும் அளவற்ற நன்றி செலுத்தக் கடமைப்பட்டுள்ளோம்.

இக்கிரந்தத்தைப் பிழையறப் பரிசோதிப்பது முதலான காரியங்களில் மிகுந்த ஊக்கத்துடன் உதவிபுரிந்த வித்வான் ஸ்ரீ உ-வேசதுர்வேதம் சதக்ருது, சி. ர. ஸ்ரீநிவாஸபாட்டராசாரியஸ்வாமிக்கும், இதை மிக சிரத்தையுடன், ஒற்றுமைத்து உதவிபுரிந்து முத்ரணம் செய்து பிரசுரித்த ஸ்ரீ ஜனார்தன அச்சுக்கூட மாநேஜர் ஸ்ரீ கல்யாண சுந்தரமய்யரவர்களுக்கும் நமது மனப்பூர்வகமான நன்றியைச் செலுத்துகிறோம்.

அக்ஷிதேஹர் தர்ம
கோபாலதேசிகாசாரியர்.

ஶ்ரீஸ்து யக்ஞஸம்ரக்ஷிணி

விஷயஸூசிபக.

	பக்கம்
1. ச்ரௌத தர்மம் பஸ்யஸ்-மூக்யம் ...	1
2. ச்ரௌதத்தை அநாதரித்து ஸ்மார்த்தத்தை ஆசரிப்பதில் தோஷம் ஸ்யிருதிசந்திரிகா பிரமாணம் ...	2
3. ஸ்மார்த்த கர்மம் ச்ரௌத கர்ம சேஷமே. தாத்பர்யதர்சன வாக்யங்கள், ...	4
4. அக்ஷி ஹோத்தாரதிகள் நித்யங்கள் ...	6
5. இதற்கு மாதவீயத்தில் சுருதி பிரமாணம் ...	7
6. நித்யமென்பதற்கு காரணங்கள் வீப்ஸாதிகள் ...	9
7. இதில் மனு, யக்ஞவல்க்ய அபிப்பிராயம் ...	10
8. விவாஹமாகியவுடன் அக்ஷிஹோத்தர ஆரம்பம் ...	11
9. இதில் ஆபஸ்தம்ப, போதாயன, சந்திரிகா பிரமாணங்கள் ...	12
10. யக்ஞாதிகள் ஸம்ஸ்காரங்கள் ...	14
11. யக்ஞாதிகள் ஆச்ரம தர்மங்கள் ப்ரம்ஹஸூத்தர பிரமாணம் ...	14
12. இதில் ஸ்ரீ சங்கர பகவத் பாதாசார்யர் அபிப்பிராயம் ...	15
13. இதில் ஸ்ரீ அப்பய்ய திஷிதாள் அபிப்பிராயம் ...	17
14. இதில் கீதையின் கிர்ணயம்	18
15. யக்ஞாதிகள் நித்யங்கள், தாத்பர்ய தர்சன வாக்யம் ...	20
16. யக்ஞம்செய்யாவிட்டால் ருணதோஷம் சுருதி பிரமாணம் ...	23

17.	ருணதோஷம் உபபாதகம் மனுவின் அபிப்பிராயம்	23
18.	இதில் ய க்ஞவல்க்ய, விக்ஞானேஸ்வர நிர்ணயங்கள்	... 24
19.	இதில் வஸிஷ்ட ஸூத்ர நிர்ணயம்	... 26
20.	யக்ஞம் நித்யமானால் ஸன்யாஸாச்சரமம் உண்டா?	26
21.	இதில் பிரம்மஸூத்ர நிர்ணயம்	... 27
22.	இதில் பாஷ்யகாரர்கள் அபிப்பிராயம்	... 29
23.	ஆஹிதாக்கியாயில்லாமல் உபபாதக தோஷம்	30
24.	அதிதார விசாரப், மிதாஷார, சந்திரிகாதி நிர்ணயம்	... 31
25.	சில ஸம்ருதி வசனங்கள்	... 36
26.	யக்ஞாதிகள் கேவல காம்யங்களல்ல	... 37
27.	நித்ய-காம்ய இரண்டு விதிகள் உண்டு	... 38
28.	இதில் மீமாம்ஸையின் அபிப்பிராயம், நித்ய காம்யபேத கிருபணம்	... 40
29.	நித்ய அக்நிஹோத்ராதிகளை செய்வாவிட் டால் பிரத்யவாயமுண்டு	} 42
30.	காம்ய அக்நிஹோத்ராதிகளை செய்வாவிட் டால் பிரத்யவாயமில்லை	
31.	இதில் காத்யாயன, பாஷ்ய நிர்ணயங்கள்	
32.	கீதையில் காம்ய யக்ஞநித்தை	... 45
33.	உபநிஷத்திலும் காம்ய யக்ஞ நித்தை ஸ்ரீசங்கர ஸ்ரீராமானுஜ அபிப்பிராயம்	... 47
34.	கேவல காம்யமானால் அனுபபத்திகள்	... 49
35.	நித்யங்களில் யதாசக்தி அனுஷ்டானம் போதும்	52
36.	இதில் மீமாம்ஸா நிர்ணயம்	... 52
37.	இதில் காத்யாயன அபிப்பிராயம்	... 53
38.	இதில் மாதவீய அபிப்பிராயம்	... 54
39.	பணமுள்ளவனே ஸோமயாகாதிகாரி என்ற மனுவ வசனம்	
40.	அது காம்ய ஸோமயாக விஷயம், நித்ய ஸோம யாக விஷயமில்லை	... } 56

41. இதில் மேதாதி, விக்ஞானேச்வர, மாதவ,
குல்லாகபட்ட, ஸ்மிருதிசந்திரிகாகார
வைத்யநாத தீக்ஷிதாதி நிர்ணயங்கள் ... 57
42. கல்ப ஸூத்ரங்களில் கௌணபக்ஷ உபதேசம் 59
43. தக்ஷிணைகளுக்கு பிரதிநிதி ... 61
44. யாகத்திற்காக திரவ்ய ஆர்ஜனம் சாஸ்திரீயம் 66
45. திரவ்ய உபகாரம் அவச்யம் செய்யவேணும் ... 64
46. யாக பூர்த்திக்காக திரவ்ய அபஹாரம் (மனு) 65
47. யாகார்த்தம் பிரதிக்ரஹத்தில் சாஸ்திர நிர்ணயம் 66
48. யாக பசு விஸஸனம் தர்மம் ... 69
49. பசுவுக்கு உயர்ந்த கதி (சுருதி வாக்யம்) ... 69
50. யாக பசு விஷயமாக மனுஸ்மிருதி வசனம் ... 72
51. இதில் மஹாபாரத வசனங்கள் ... 73
52. யாக பசு விஷயமாக வேதாந்த ஸூத்ர
நிர்ணயம் ... 76
53. இதில் ஸ்ரீ சங்கர பகவத்பாத பாஷ்ய நிர்ணயம் 77
54. இதில் ஸ்ரீ பகவத் ராமானுஜரின் அபிப்பிராயம் 79
55. இதில் ஸ்ரீ மத்வ பாஷ்ய நிர்ணயம் ... 82
56. இதில் ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் அபிப்பிராயம் ... 83
57. இதில் ஸ்ரீமத் அப்பய்ய தீக்ஷிதாள் வித்தாந்தம் 85
58. அவச்ய ஹிபஸையும் தர்மமே (கிதை) } 85
59. ஹிபஸைக்கு லக்ஷணமென்ன ? }
60. யாக ஹவிஸ் சேஷ உபயோகம் (கல்ப
ஸூத்ர விதி) ... 88
61. இதில், மனு, யாக்ஞவல்க்யாதிக்குானேச்வராதி
நிர்ணயங்கள் ... 90
62. கலியினும் செய்யவேண்டியதே ... 93
63. கலிவர்க்குப் பதில் நித்ய யாகம் சேரவில்லை ... 94
64. கலியினும் யாகாநுஷ்டான விதிகள் ... 94
65. கலியில் காம்யாக்வி ஹோத்ரமே நிஷேதிக்கப்
படுகிறது ... 95

66. சுருதிவிதியை புராண வசனம் பாதிக்குமா ?
(ஸ்ரீ சங்கர, ராமானுஜ அபிப்பிராயம்) ... 99
67. கலியில் அர்த்தாதானம் உண்டு, பூர்ணாதானமே
நிஷித்தம் ... 101
68. வர்ணப் பிரிவும் வேதமும் உள்ளவரையில்
ஸன்யாஸமும் அக்ரிஹோத்யமும் உண்டு ... 103
69. யாகநிந்தையும், பாக பசு விஷய நிந்தையும்
மஹாபாபகரம்
70. இதில் மஹாபாரதத்தில் பகவானின் உபதேசம் 105
71. நிந்தை, மற்றொன்றை ஸ்துகிக்கவே (நஹி
நிந்தா நியாயம்) ... 106
72. இதற்கு ஸ்ரீ பாகவதம் பிரசீன பர்ஹிஸ்
உதாஹரணம் ... 107
73. இதற்கு ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகரின் பிரமாண
வாக்யம் ... 108

॥ श्रीरस्तु ॥

॥ श्रीयज्ञवराहपरब्रह्मणे नमः ॥

யஜ்ஞஸம்ரக்ஷிணி

(यज्ञसंरक्षिणी)

चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचभिरेव च ।

हूयते च पुनः द्वाभ्यां स नो विष्णुः प्रसीदतु ॥

काण्डद्वयोपपादाय कर्मब्रह्मस्वरूपिणे ।

स्वर्गापवर्गरूपाय यज्ञेशाय नमो नमः ॥

வேதவிஹிதங்களான அக்நிஹோத்ர தர்சபூர்ணமாஸ பசுபந்த ஜ்யோதிஷ்டோமாதி உத்தம யாக ஸத்தர்மங்களை வேதப்ரமாணாதுஸாரிகளான பிராம்ஹணர்கள் அவச்யம் அநுஷ்டிக்க வேண்டுமென்பது ஸம்சயத்திற்கு இடமில்லாதபடி வேதத்தாலும், மனு யாக்ஞவல்க்யாதி ஸ்மிருதிகாரர்களாலும் கல்பஸூத்ரங்களாலும் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதற்கான பிரமாணங்கள், பிரமாண ஸரணர்களான ஆஸ்திகர்களின் ஸௌகர்யத்திற்காக ஸங்கிரஹித்து வெளியிடப்படுகின்றன.

ச்ரேளதகர்மம் பலீயஸ், முக்யம்.

வைதிக மந்தத்தில் வேதமே முக்யமாக முதல்தர பிரமாணமென்பது நிர்விவாதம். வேதத்திற்கு விரோதமில்லாத ஸ்மிருதிகளும் அவைகளுக்கு விரோதமில்லாத புராணதிகளும் வேதங்களுக்குக் கீழ்ப்பட்ட பிரமாணங்களாகவே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. ஆதலால் வேதவிஹிதங்களான கர்மாக்களையே வைதிகர்கள் முதலில் அநுஷ்டிக்கவேண்டியவர்களாவார். அதன் பிறகுதான் ஸ்மார்த்தகர்மங்களில் பிரவிர்த்திக்கவேணுமென்பது மனு முதலிய மஹர்ஷிகளால் நிஷ்கர்ஷிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

वेदोदितं स्वकं कर्म नित्यकुर्यादतन्द्रितः ।

तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम् ॥

(மனு. 6—4—14)

என்ற மனு வசனத்தால் வேதவிஹிதமான நித்யமான ஸ்வகர்மாவையே ஆலஸ்யமின்றி அநுஷ்டிக்கவேணுமென்றும், அந்த வேதவிஹித ஸ்வகர்மாவை யதாசக்தி அநுஷ்டிப்பவனன்றோ மோக்ஷரூபமான பரமகதியை அடைவான். என்றும் சொல்லப்படுகிறது. இவ்விஷயம் பிரலித்த பிரமாண கிரந்தமான ஸ்மிருதி சந்திரிகையிலும் விசாரித்து நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்.

प्रधानं वैदिकं कर्म गुणभूतं तथेतरत् ।

गुणिष्ठः प्रधानं तु हित्वा गच्छत्यधोगतिम् ॥

यो वैदिकमनादृत्य कर्म स्मार्तैतिहासिकम् ।

मोहात् समाचरेत् विप्रः न स पुण्येन युज्यते ॥ (ஸ்ம் சந்)

இந்த வசனத்தில் “வேதோத்தமான கர்மாவே பிரதானமாகுமென்றும், மற்ற ஸ்மார்த்தகர்மாக்கள் வைதிக கர்மாவுக்கு சேஷமானவைகளென்றும், ஆதலால் சேஷமான கர்மாவை மட்டும் அநுஷ்டித்து பிரதான கர்மாவை அநுஷ்டிக்காமல்விட்டால் அதோகதி ஏற்படு”மென்றும் கூறப்படுகிறது. ஆதலால் “எவன் வேத விஹித கர்மாவை அநாதரவு செய்துவிட்டு, ஸ்மார்த்தமாயும் இதிஹாஸப் பிராப்தமாயுமுள்ள கர்மாவைமட்டும் ஆசரிக் கிறானோ அவன் புண்பத்தை அடையமாட்டான்” என்றும் வசனம் கூறுகிறது.

இந்த வசனத்திற்கு ஸ்மிருதிசந்திரிகாகாரர் வ்யாக்பானம் செய்கையில்,

एतत् विद्यमान वैदिकसामर्थ्यविषयं

अतः सति सामर्थ्ये भवितव्यं वैदिकेनेत्युक्तंभवति

என்று சிரௌதகர்மாக்களை அநுஷ்டிக்க ஸாமர்த்தியம் இருந்தால் அவசியம் அவைகளைச் செய்யவேண்டுமென்று ஏற்படுவதாகச் சொல்லுகிறார்.

அடுத்த வரியில் இதற்குப் பிரமாணத்தையும் சந்திரிகா காரர் காட்டுகிறார் அதாவது— तथाच वसिष्ठः

अलं अग्न्याधेयाय नाऽनाहिताग्निः स्यात् ।

अलं सोमाय नाऽसोमयाजी स्यात् ॥ (வலி 9—9, 10)

अलं-समर्थइत्यर्थः ।

. இந்த வலிஷ்ட ஸுத்ரத்தில் “ஸாமர்த்தியமுள்ளவன் அதாவது அக்ரி ஆதானம் செய்ய சக்தியுள்ளவனுயிருந்தால் அவன் அநாஹிதாக்கிரியாக இருக்கக்கூடாதென்றும், அதுபோல் ஸோமயாகம் செய்ய ஸாமர்த்தியமுள்ளவன், ஸோமயாகம் செய்யாமலிருக்கக்கூடாது’ என்றும் சொல்லப்பட்டது.

ஆகவே ஸ்மிருதி சந்திரிகாகாரர் यो वैदिकमनादृत्य என்ற வசனத்தை எடுத்துக்காட்டி ஸாமர்த்தியமுள்ளவன் அதாவது அதிகாரமுள்ளவன் அக்ரிஹோத்ர ஸோமயாகாதிகளை உபேக்ஷித்து ஸாமர்த்தகர்மாவில் மாத்திரம் பிரவீர்த்திப்பது புண்யமல்லவென்று வலிஷ்டஸுத்ர பிரமாணத்தைக்கொண்டு நிர்ணயம் செய்திருப்பது முக்யமான விஷயம்.

இங்கு சந்திரிகாகாரர் (सामर्थ्य) ஸாமர்த்தியம் என்பதற்கும் அர்த்தம் செய்திருப்பது அவச்யம் கவனிக்கத்தக்கதாம். ஸாமர்த்தியமுள்ளவன் என்றால் என்ன ?

“सामर्थ्यं च अनाहिताग्नि पितुराहित्यदि” என்றார்

ஜீவித்திருக்கும் தகப்பனாரோ தமயனோ அக்ரிஹோத்ரியாயில்லாதிருந்தால் புத்ரனுக்கும், கரிஷ்டனுக்கும் அக்ரிஹோத்ரம் செய்ய அதிகாரமில்லையென்பது சாஸ்திரம். அது “பரிவித்தி” என்ற தோஷமாகும். ஆதலால் மேற்கண்ட தடை இல்லாமலிருப்பதே ஸாமர்த்தியம் என்று சந்திரிகாகாரர் சொல்லுகிறார். ஆகையால் சாஸ்திரத்தில் தடுக்கப்படாத அதிகாரமுள்ளவன் அவச்யம் சி்ரௌதங்களை அனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்பது சந்திரிகாகாரரின் நிர்ணயம். விக்ஞானேஸ்வராதிகளும் இதேமாதிரி அர்த்தம் செய்வதை மேலே காட்டுவோம். இதனால்

श्रौतं कर्म नचेत् शक्तः स्मार्तं कर्म समाचरेत् ।

तत्र,प्यशक्तः करणे कुर्यात् आचारमन्ततः ॥

(ஸ்ம்ருதி சந்திரிகா)

என்ற வசனமும் வ்யாக்யாதமாயிற்று. சிரௌத கர்மா செய்ய சக்தியில்லாதவன் ஸ்மார்த்தகர்மாவைச் செய்யலாம். ஸ்மார்த்தகர்மாவையும் செய்ய சக்தியில்லாதவன் கடைசி பக்ஷமாக ஸம்பிரதாய ஆசாரங்களைச் செய்யலாம் என்று கூறப்படுவதில் “சக்தியில்லாமை” என்பது “அதிகாரமில்லாமை” என்ற அர்த்தமுள்ளது. பத்ரியில்லாமை, பிதா-ஜ்யேஷ்டன் இவர்கள் அக்ரிஹோத்ரியாயில்லாமை, முதலிய சாஸ்திரீய அதிகாரமில்லாததே “அசக்தி” என்கிற விஷயம் மேலே விவரமாக நிரூபிக்கப்படும். லௌகிகமான அசக்தி இங்கு சொல்லப்படவில்லை.

ஸ்மார்த்தகர்மம் சிரௌத சேஷமே.

ஸ்மார்த்தங்களைவிட சிரௌதங்களே பலீயஸ் என்பது விபிரதிஷே ஶ்ருதி லக்ஷண வலியு: | ஶ்ருதிஹி வலியஸ்யானுமானிகாதிபாசாரா: | என்ற பதால் ஆபஸ்தம்ப கௌதமாதிகள் வியவஸ்தை செய்திருக்கிறார்கள். (ஆப. தர்மஸூத்ரம்) மீமாம்ஸையிலும் இது விசாரித்து நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வேத விஹிதகர்மாக்களே முக்யங்களென்றும், ஸ்மார்த்தமான, உபநயநம், ஓளபாஸனாதி பாகயஜ்ஞங்கள் சிரௌத கர்மாக்களுக்கு சேஷமென்பதை ஆபஸ்தம்ப க்ருஹ்ய ஸூத்ர வ்யாக்யானமான தாத்பர்ய தர்சனத்தில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

औपासन होमादीनि पाकयज्ञशब्द वाच्यानि,

पाणिग्रहणादीनिच यज्ञेषु अधिकरिष्यमाणस्य

देह संस्कारार्थानि कर्माणि

(ஆப- க்ரு 1—1).

இதில் “ஓளபாஸனாதி ஸ்மார்த்த கர்மாக்களும், பாணிக்ரஹணாதிகளும், மற்ற பாகயக்ருங்களும், யாகம் செய்ய அதிகாரம் பெறப்போகிற விப்ரஹுடைய சரீர ஸம்ஸ்காரங்களுக்காக ஏற்பட்ட கர்மங்கள்” என்று கூறப்படுகிறது. மேலேயும்

यज्ञेषु अधिकरिष्यमाणस्य पुरुषस्य देह

संस्कारा व्याख्याताः

(ஆ. க்ரு. 11—17).

என்பதாலும் ஒளபாஸனாதிகளின் நிலைமை சொல்லப்பட்டது. ஆதலால் ஸ்மார்த்தகர்மாக்கள் ஸ்வதந்திரங்களல்லவென்றும், சிரௌத யாகங்கள் செய்யப்போகிறவர்களுக்கு சரீரஸம்ஸ்கார ரூபங்களாகையால் சிரௌத கர்மாக்களுக்கு சேஷங்களென்றும் ஏற்படுகிறது. ஆகவே சேஷங்களான ஸ்மார்த்தகர்மாக்களோடும் அதுஷ்டித்துவிட்டு சேஷியான சிரௌத கர்மாக்களை உபேக்ஷித்து அதுஷ்டியாமலிருப்பதுதோஷமென்பது ஸ்மிருதி சந்திரிகையில்,

प्रधानं वैदिकं कर्म गुणभूतं तथेतरत् ।

गुणनिष्ठः प्रधानं तु हित्वा गच्छत्यधो गतिम् ॥

என்ற கார்த்திய வசனத்தால் காட்டப்பட்டது. இந்த 'வசனத்திலும் சிரௌதங்களான வைதிக கர்மாக்களே பிரதானங்கள் என்றும், ஸ்மார்த்தங்களான மற்ற கர்மாக்கள் "குணங்கள்" அதாவது சேஷங்களென்றும் ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லப்படுவது கவனிக்கத்தக்கது.

இவ்வாறு பிரத்யக்ஷ சுருதிகளில் விதிக்கப்பட்டுள்ள சிரௌத யாகாதி கர்மாக்கள் பிரபலங்களென்றும் முக்யங்களென்றும் ஏற்பட்டபிறகு, கிரஹஸ்தனுக்கு யாவஜ்ஜீவம் தினமும் ஸாயம் ப்ராத: காலங்களில் செய்யவேண்டிய அக்ஷிபரிசர்யை அதாவது ஹோமமானது சிரௌதமாக இருப்பதே முக்யமென்பது லித்திக்கிறது.

संध्या स्नानं जपो होमः देवतानां च तर्पणम् ।

आर्तिभ्यं वैश्वदेवं च षट्कर्माणि दिने दिने ॥

என்பதால் பராசரரும், மனு யாக்குவல்க்யாதி ஸகல ஸ்மிருதி காரர்களும், ஆப்ஸ்தம்பர்தி எல்லா ஸுதரகாரர்களும் நித்யமாக விதிக்கும் ஸாயம் ப்ராத: ஹோமமானது அக்ஷிஹோத்ரஹோமமாகவே இருக்கவேண்டுமென்பது நிச்சிதமாகிறது. சுருதியே நேரில் அக்ஷிஹோத்ரத்தை நித்யமாக விதிக்கிறபடியால் அதுவே முக்யமென்று ஏற்படுகிறது. ஒளபாஸனமும் ஆவச்சயகமாயினும் அது பிரத்யக்ஷ சுருதிகளில் விதிக்கப்படவில்லை. அது சிஷ்டா சாரத்தினாலும் ஸ்மிருதிகளாலும் ஏற்பட்ட கர்மாவே யல்லது பிரத்யக்ஷவேதவிஹிதமல்ல. இதை ஆபஸ்தம்பர்

‘ अथ कर्माणि आचाराद्यानि गृह्यन्ते ’

என்ற ஸூத்ரத்தால் ஓளபாஸனாதி கிருஹ்யகர்மாக்கள் ஆசாரப்ராப்தங்களென்று சொல்லுகிறார். ஓளபாஸநாதிகளுக்கு அதுமிதசுருதிமூலமாகவே பிரமாண்யம் என்றும் வைதிகமதத்தில் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அக்ரிஹோத்ரமோவெனில் இப்போது பிரத்யக்ஷமாயிருக்கும் வேதங்களிலேயே நேராக விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் அது பஸஸாகையால் ஸாயம் பராத: காலங்களில் நித்யமாக கிருஹஸ்தன் செய்பவரே வேண்டிய ஹோமம் அக்ரிஹோத்ரம் தான் என்பது வலித்தமாகிறது. சுருதி ஸ்மிருதி கல்பஸூத்ராதிரபிரமாணங்கள் யாவற்றும் அக்ரிஹோத்ரத்தையே முக்யமாக விதிக்கின்றன.

அக்ரிஹோத்ராதிகள் நித்யங்கள்.

வேதங்களில் கர்மகாண்டம் முழுவதிலும் கணக்கற்ற பற்பல யக்ஞங்களும் அவைகளின் பிரயோகங்களும் விதிக்கப்படுகின்றன. இந்த யக்ஞப்பிரயோகங்களைத் தெளிவாகக்கூற ஆபஸ்தம்பாதிகளான அநேக ரிஷிகள் கல்பஸூத்ரங்களைச் செய்துள்ளார்கள். யக்ஞப்பிரயோகங்களில் ஏற்படும் ஸம்சய விபர்யயாதிகளைப் போக்கவேண்டியே ஜைமினி மஹர்ஷி பூர்வமீமாம்ஸை என்ற சாஸ்திரத்தைச் செய்துள்ளார். ஆகையால் வேதார்த்த விசாரத்திற்காக ஏற்பட்ட மேற்படி சாஸ்திரங்கள் வைதிகமதத்தில் வேதத்தைப்போல் முக்ய பிரமாணங்களாயிருக்கின்றன.

சுருதிகளில் விதிக்கப்பட்ட யக்ஞங்கள் நித்யம், நைமித்திகம், காம்யம் என்று மூன்று வகைப்பட்டவை என்று பராசரமாதவியம் கூறுகிறது.

एते च सर्वे यज्ञाः यथायोगं नित्य नैमित्तिक काम्यभेदेन त्रिविधाः ।

என்று மாதவியம் கூறிவிட்டு, அவைகளுக்கு உதாஹரணத்தையும் காட்டுகிறது. அக்ரிஹோத்ர, தர்சபூர்ணமாஸ, ஸேஷபாகாதிகள் நித்யங்கள். சூதாமவதீஷ்டி, ஜாதேஷ்டி முதலியவை நைமித்திகங்கள். காரீரீஷ்டி முதலியவை காம்யங்கள். இவை

களைத் தவிர அச்வமேதம், ராஜஸூயம், பௌண்டரீகம், த்வாதச ராத்ரம் முதலிய உத்தமக்ரதுக்களும் வேதத்தில் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

இவைகளில் பிராம்ஹணன், நித்யமாயும், வர்ணஸ்ரமதர்மமாயும் நிஷ்காமமாக யாவஜ்ஜீவம் அறுஷ்டிக்கவேண்டியவைகளாக ஏழு ஹவிர்யக்ஞங்களும், ஏழு ஸோமயக்ஞங்களும் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அக்ரிஹோதாரம், தர்சபூர்ணமாஸம், ஆச்ரயணம், சாதுர்மாஸம், நிரூட பசுபந்தம், ஸௌதராமணி, பிண்டபித்ருயக்ஞம் ஆகிய ஏழும் ஹவிர்யக்ஞங்களெனப்படும். அக்ரிஷ்டோமம், அத்யக்ரிஷ்டோமம், உக்த்யம், ஷோடசீ, வாஜபேயம், அகிராத்ரம், அப்தோர்யாமம் என்ற ஏழு யக்ஞங்கள் ஸோம யக்ஞங்களெனப்படும்.

இந்த ஏழு ஹவிர்யக்ஞங்களும், ஏழு ஸோமயக்ஞங்களும் நித்யங்களாயும் ஆச்ரமதர்மங்களாயும், செய்யாவிட்டால் ப்ரத்யவாய, பிராயச்சித்தாதிகள் உள்ளவையென்றும் ஸகல ஸ்மிருதிகளும், ரிபந்தனகாரர்களான சிஷ்டர்களும் நிஷ்கர்ஷித்திருப்பதால், பிராம்மணர்கள் நிஷ்காமமாக, டகவத் பிரீதியைமட்டும் கருதி இவைகளைச் செய்பவேண்டியது அவச்யமாகுமென்பது நிரூபிக்கப்படுகிறது.

இதற்கு சுருதி பிரமாணங்கள்.

பராசரமாதவியத்தில்,

तत्र यज्ञानां नित्यत्वं आथर्वशाखायां श्रूयते-

“मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन् तानि

त्रेतायां बहुधा संततानि तान्याचरथ नियतम्”

(முண்டகம் 2-1)

என்பதால் யக்ஞங்கள் நித்யங்களென்பதற்கு ஆதர்வண சாகையிலிருந்து ஒரு சுருதி வாக்யம் பிரமாணமாகக் காட்டப் பட்டிருக்கிறது.

“கவிஞ்ஞெனப்படுகிற பிரம்க்ஞர்களான ருஷிகள், மந்திரங்களில் எந்த கர்மாக்களை தபஸ் மஹிமையால் கண்டார்களோ,

அந்த கர்மாக்கள் கார்ஹபத்ய ஆவஹநீய, தக்ஷிணக்ரி என்ற த்ரேதாக்கிரிகளில் ஸம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகையால் அந்த கர்மாக்களை நியதமாக அநுஷ்டியுங்கள்” என்று இந்த வேதம் கூறுகிறது.

மேலும் மாதவீயத்தில்.—

“ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शवं समाः ”

एतद्वै जरामर्यमग्निहोत्रं जरसावा, हि अस्मात्

प्रमुच्यते मृत्युना च

என்ற சுருதியையும் உதாஹரித்து அக்ரிஹோத்ராதி கர்மாக்கள் யாவஜ்ஜீவம் அநுஷ்டிக்கப்பட வேண்டியவை என்று காட்டப்பட்டிருக்கிறது.

அக்ரிஹோத்ராதிக்கள் நித்யங்களென்பது

यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति ।

यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत ॥

என்ற சுருதி வாக்யங்கள் ஜீவணை நிமித்தமாக வைத்து ஷிப்பவிதிலிருந்து ஸ்திரப்படுவதாக கல்பஸூத்ரங்களும் ஸ்மிருதிகளும் கூறுகின்றன. நித்யகர்மாக்கள் எவை என்பதை அறிவதற்கு ஒரு ஸங்கேதம் சாஸ்திரங்களால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது—எந்த விதிவாக்யங்களில் நித்யம், ஸதா, ஸததம், ஸர்வதா முதலிய பதங்கள் காணப்படுகின்றனவோ அந்த கர்மாக்கள் நித்யங்களென்று அறியவேணும், இத்துடன் எந்த கர்மாவின் விதி வாக்யத்தில் வீப்ஸை அதாவது அப்யாஸம் அல்லது ஆவ்ருத்தி காணப்படுகிறதோ அது நித்யமென்று நிஸ்ஸந்தேஹமாக அறியவேணும். உதாஹரணமாக ஸந்த்யா வந்தன விதிவாக்யத்தைப் பார்க்கலாம்.

“ अहरहः संध्यामुपासीत ”

என்பதில் “ ஒவ்வொரு நாளும் ஸந்த்யையை உபாவிக் வேணும்” என்று சொல்லுகையில் அஹ்ரஃ என்பது வீப்ஸை அதாவது இரட்டித்துக் கூறப்படுகிறது. “ஒவ்வொரு நாளும்” என்று சொல்வதால் ஒரு நாளாவது ஸந்த்யையைவிடக்கூடா தென்ற நியமம் ஏற்பட்டு இதனால் ஸந்த்யா வந்தனம் நித்யகர்ம என்று ஸ்மிருதிகாரர்கள் நிர்ணயித்துள்ளார்கள். யாவஜ்ஜீவம்

என்ற பதமும் வீப்ஸை அர்த்தத்திலேயே விதிக்கப்படுகிறது. “ஜீவன் உள்ளவரையில் அக்ரிஹோத்ரம் செய்யவேணும்” என்று சொன்னால், ஜீவன் உள்ளவரையில் அதை விடக்கூடாதென்கிற நியமம் ஏற்பட்டு நித்யமென்கிற விஷயம் நிச்சயிக்கப்படுகிறது.

பராசரமாதவீயத்தில்

विधिवाक्येषु जीवनाद्युपबन्धस्तु नित्यत्वलक्षकः

“यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति” इति ॥ என்பதால் ஜீவபதம் பிரயோகிக்கிருப்பது நித்யம் என்பதை காட்டுகிறதென்று சொல்லப்பட்டது.

இந்த அர்த்தத்தை ஸ்திரப்படுத்தி ஸ்ருதியில்

“अहरहः प्रवृज्यते यदग्निहोत्रं ”

“अर्धमासेऽर्धमासे प्रवृज्यते ”

“तं सन्ततमुत्तरेऽर्धमास आलभते”

तं काले काले आगते यजते” என்று

அக்ரிஹோத்ரா, தர்சபூர்ணமாஸாதி விதிவாக்கியங்களில், அஹாஹ:” “அர்த்தமாளே அர்த்தமாளே” ஸந்ததம்” “காலே” என்று வீப்ஸை அல்லது அப்பாஸம், (ஆவ்ருத்தி) காணப்படுவதைக்கொண்டு அவை நித்யமாக உள்ளது நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

அக்ரி ஹோத்ராதிகளைச் செய்யாவிட்டால் ப்ரத்பவாபம், அதாவது தோஷமும், அதற்கு பிராயஸ்சித்தமும் விதிக்கப்பட்டிருப்பதிலிருந்தும் அவைகள் நித்யகர்மாக்களென்று ரிஷிகள் வரித்தார்தம் செய்துள்ளார்கள். இவையெல்லாம் மேலேகாட்டப்படும் ஒவ்வொரு பிரமாணங்களிலிருந்தும் ஸ்பஷ்டமாவதைக் கவனிக்கவும். பராசர மாதவீயத்தில் இது சொல்லப்பட்டுள்ளது.—

अकरणे प्रत्यवायश्च नित्यत्व गमकः । तथा च आथर्वणे—

यस्याग्निहोत्रमदर्शपूर्णमासमनाग्रयणमतिथिवर्जितमहुत

वैश्वदेवमविधिनाहुतं आसप्तमान् तस्य लोकान् हिनस्ति ।

इति ।

(மு. 2—3)

यस्य पिता पितामहोवा सोमं न पिबेत् न ब्राह्म्यः ।

इति च ॥

இந்த மாதவீய வாக்பத்தில் காட்டியுள்ள ஆதர்வண சுருதி பிரமாணமானது, அக்ரிஹோத்ராதிகளைச் செய்யாவிட்டால் பிரத்யவாயத்தைச் சொல்லுவதால் அக்ரிஹோத்ராதிகள் நித்யங்கொண்டு தெரிந்துகொள்ளவேணுமென்று ஸ்பஷ்டமாகக்கூறப்படுகிறது.

மனு யாக்ஞவல்க்ய அபிப்பிராயம்

மனுஸ்மிருதியில்:—

अग्निहोत्रं च जुहुयात् आद्यन्ते द्युनिशोः सदा

दर्शेन चार्धमासाति तथर्त्तन्ते द्विजोऽध्वरैः ।

पशुनात्वयनस्यान्ते समान्ते सौमिकैर्मखैः ॥ (ம-4—25)

என்பதால் “ஸாயம் ப்ராத:காலங்களில் எப்போதும் அக்ரிஹோத்ரம் செய்யவேண்டுமென்றும், அர்த்தமாஸத்தில், தர்ச பூர்ணமாஸமும் அயனங்களின் முடிவில் பசுபந்தமும், வர்ஷ முடிவில் ஸோம யாகங்களும் எப்போதும் செய்யப்படவேணும்” என்று விதிக்கப்படுகிறது. இந்த சலோகத்தில் “ஸதா” (எப்போதும்) என்ற பதம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருப்பதால் இது நித்ய கர்ம ஸம்பந்தமான விதியென்று வ்யாக்யாதாக்கள் நிர்ணயித்தார்கள்.

யாக்ஞவல்க்யரும்

प्रतिसंवत्सरं सोमः पशुः प्रत्ययनं तथा ।

कर्त्तव्याग्रयणेष्टिश्च*चातुर्मास्यानिचैवहि ॥ (யா-அ-125)

“ஒவ்வொரு வர்ஷத்திலும் ஸோம யாகமும், ஒவ்வொரு அயனத்திலும் பசுபந்தமும், ஆக்ரயணேஷ்டியும், சாதுர்மாஸ்யங்களும் செய்யப்படவேண்டும்” என்று விதிக்கிறார். இந்த வச

னத்தின் வ்யாக்யானத்தில் விக்ஞானேஸ்வரர் காம்யானிசுரோதனி அபி-
 ஥ாய ட்டானி நியானி ஁஁ என்றதால் இந்த வசன விஹித ஸோமா
 யாகாதிகள் நித்யங்களென்று ஸ்பஷ்டமாகச் சொன்னார்.

तेन संवत्सरे संवत्सरे यजेत

पट्सु पट्सु मासेष्वित्येके (அ. ஁-7-28-6)

என்பதால் பசுபந்தம் ஒவ்வொரு வர்ஷமும் செய்யப்பட
 வேணும். ஆறு—ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு தடவை என்று
 சிலர் அபிப்பிராயம்” என்று விதிப்பதிலும் வீபஸை இருப்பதைப்
 பார்க்கவும்.

இப்படியே,

वसन्ते वसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजेत

என்ற சுருதி —ஸூத்ரா வாக்யத்திலும், “ஒவ்வொரு வஸந்த
 காலத்திலும் ஜ்யோதிஷ்டோம யாகம் செய்யவேணும்” என்று
 வீபஸை காணப்படுகிறபடியால் மேற்படி மனு யாக்ஞவல்கிய
 வசனம் போஷிக்கப்படுகிறது.

ஆபஸ்தம்ப போதயனாதி அபிப்பிராயம்.

இவ்வாறு அக்ரி ஹோத்ராதிிகள் நித்யகர்மாக்களாயிருப்
 பதால் விவாஹமாகி, கிருஹஸ்தாஸ்ரமம் புகுந்த உடனேயே
 ஆதானம் செய்து அக்ரிஹோத்ராரம்பம் செய்துவிடவேணு
 மென்று ஆபஸ்தம்ப போதயனாதிிகள் விதிக்கிறார்கள்.

ஆபஸ்தம்பர்

निवेशो हि वृत्ते नैयमिकानि श्रूयन्ते

अग्निहोत्रं, अतिथयः—(அ. ஁-1-13-22)

என்பதால் “விவாஹம் முடிந்தவுடனேயே நியதமாக (கட்
 டாயமாக)ச் செய்யவேண்டிய கர்மாக்கள் சுருதியில் விதிக்கப்
 பட்டிருக்கின்றன. அவை, அக்ரிஹோத்ரம், வைஸ்வதீதவம்
 முதலானவைகள்” என்று விவாஹமானவுடன் அக்ரிஹோத்ரம்
 நியதமாகச் செய்யப்படவேண்டுமென்கிறார். இங்கு நியமென கர்
 வ்யானி நியானிகர்மாணி (கட்டாயம் செய்யப்படவேண்டியவை) என்று

ஹரதத்தர் வ்யாக்யானம் செய்வதால் அக்ரிஹோத்ரானுஷ்டானத் தீன் ஆவச்யகதை சொல்லப்பட்டிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.

போதாயனரும் தமது கிருஹ்ய ஸூத்ரத்தில் விவாஹ கர்மாவைச் சொல்லிவிட்டு உடனே—

अत्र अग्न्याधेयस्य कालः । यथाश्रद्धं

अत ऊर्ध्वं जीवति पितरि अग्नीनादधीतेति बोधायनः ।

जीवति मृतेवा जायामवाप्य दशमे

अहनीति शालीकिः ॥ (बो-गृ 1-10-1)

“இங்கு அக்ரி ஆதானம் செய்யக்காலம். விவாஹ கார்யத் திற்கு பிறகு பிதா ஜீவித்திருக்கும்போதே ச்ரத்தைக்கேற்றபடி அக்ரி ஆதானம் செய்யவேண்டுமென்று போதாயனரின் அபிப் பிராயம். சாலீகி ரிஷியோவென்றால், பிதா ஜீவித்திருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், பத்ரியை அடைந்த பிறகு (விவாஹமான பிறகு) பத்தாவது நாளிலேயே அக்ரி ஆதானம் செய்துவிட வேண்டுமென்கிறார்.”

என்பதால் விவாஹமான பத்து தினங்களிலேயே அக்ரி ஹோத்ராரம்பம் செய்துவிடவேண்டுமென்று விதிக்கிறார்.

அடுத்த ஸூத்ரத்தில், கீழ் சொன்னபடி அக்ரி ஆதானம் செய்து அக்ரிஹோத்ராரம்பம் செய்யாமல்போனால் தோஷத்தைக் கூறுகிறார்.

मादुर्ब्राह्मणोभवति । अथाप्युदाहरन्ति-

यस्य वेदश्च वेदिश्च विच्छिद्येते त्रिपूरुषम् ।

स वै दुर्ब्राह्मणो नाम यश्च वै वृषलीपतिः ॥ (बो गृ. 1.10-4)

“அக்ரி ஆதானம் செய்யாமலிருந்து அதனால் துர் பிராம் மணனாக ஆகவேண்டாம். இதைப்பற்றி முன்னோர்கள் கூறுவ தாவது:—எவனுக்கு வேதமும், வேதியென்கீர் அக்ரிஹோத் ராதி கர்மாக்களும் மூன்று தலைமுறை விச்சேதம் அடைந்து விட்டனவோ, அதாவது அதுஷ்டானமில்லாமல் வீட்டுப்போய் விட்டனவோ, அவன் துர்ப் பிராம்மணன் எனப்படுவான்.”

என்பதால் தெளர்ப்பிராம்ஹண்யம் என்ற தோஷம் உண்டா வதாகச் சொல்லியுள்ளார்.

மூன்று தலைமுறை அக்நிஹோத்ராதிகள் விட்டுப்போனவன் ஸோம யாகம் செய்யவிரும்பினால் தெளர்ப்பிராம்மண்ய தோஷ பரிஹாரார்த்தமாக ஆச்விந பசு யாகம் செய்ய வேண்டுமென்று

आश्विनं धूम्रललाममालभेत यो दुर्ब्राह्मणस्सोमं पिपासेत् ॥

என்ற தைத்தீரீய சுருதி கூறுகிறது. இதன் ஸாயண பார்வ்யத்தில் மேற்கண்ட போதாயன ஸுத்தரமான यस्य வேதश्च வேदिश्च என்ற பிரமாணம் உதாஹரிக்கப்பட்டிருப்பதையும் கவனி க்கவேணும்.

ஸ்மிருதி சந்திரிகையிலும்—

विवाहात्परमाधाय जुह्वदेवाग्निहोत्रकम्
दर्शपूर्णमासेष्टि चातुर्मास्यान् क्रमाचरेत्
सर्वथा प्रथमः सोम यागः कार्यो बुधोत्तमैः ।
यथासंभविनाग्नेन शक्यता दत्त्वा तु दक्षिणां ।
ब्रात्य दुर्ब्राह्मणत्वादि महादोषोपशान्तये ॥

“விவாஹத்திற்குப் பிறகு ஆதானம் செய்து அக்நிஹோத்ரம் செய்துகொண்டு, தர்ச பூர்ணமாஸ, சாதூர்மாஸ்யாதிகளை அதுஷ்டிக்கவேணும். எப்படியாவது யதாசக்தி தக்ஷிணை கொடுத்தும், முடிந்தவரையில் அங்கங்களைக் கொண்டும் ஸோம யாகத்தை முதலாவதாக அதுஷ்டித்து தீரவேண்டும். ஏனெனில் வ்ராத்யதை, தெளர்ப்பிராம்மண்யம் முதலிய மஹா தோஷங் கள் யக்ஞாதுஷ்டானத்தினால் நீக்கப்பட வேண்டியவைகளா யிருக்கின்றன.”

என்ற வசனங்களால் போதாயனர் கூறியதுபோல். விவாஹத் திற்குப் பிறகு உடனேயே ஆதானாக்நி ஹோத்ராதிகளும், ஸோம யசுகமும் செய்யவேண்டுமென்று வற்புறுத்தியிருப்பதுடன் போதாயனர் செபின்ன தெளர்ப்பிராம்மண்ய தோஷமும் பிரஸ்தா பிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

யக்ஞாதிகள் ஸம்ஸ்காரங்கள்.

கௌதம மஹர்ஷி, அக்ரிஹோத்ராதிகர்மாக்களை ஸம்ஸ்கார கர்மாக்களாக விதிக்கிறார். அவர் கூறியுள்ள நார்ப்பது ஸம்ஸ்காரங்களில் கீழேசொன்ன ஏழு ஹவிர் யக்ஞங்களையும், ஏழு ஸோம யக்ஞங்களையும் சேர்த்து அவைகளைக் கட்டாயமாக அதுஷ்டிக்கவேணுமென்று விதிக்கிறார். (கௌ-தர்ம)

மனுவும் யக்ஞதீக்ஷையை ஓர் ஸம்ஸ்காரமாகக் கூறியுள்ளார்.

मातुर्योऽघिजननं द्वितीयं मौजिवंधने

तृतीयं यज्ञदीक्षायां द्विजस्य श्रुतिचोदनात् (म-2-169)

“தாயிடம் பிறப்பது முதல் ஜன்மம், இரண்டாவது ஜன்மம் உபநயந ஸம்ஸ்காரத்தினால் வருகிறது. மூன்றாவது ஜன்மமானது பாகதீக்ஷையில் ஏற்படுகிறதாக சுருதியின் கட்டளை யிருக்கிறது”.

இம்மாதிரி வேறு பல ஸ்மிருதிகாரர்களும் சொல்லியுள்ளார்கள். ஆகையால்தான் மனு,

महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ।

என்பதால் யக்ஞானுஷ்டானத்தினால் இந்த சரீரமானது பிரம்ஹமயமாகச் செய்யப்படுகிறதென்றும் கூறியுள்ளார்.

பிரம்ஹஸூத்ர அபிப்பிராயம்.

யக்ஞாக்ரிஹோத்ராதிகள் நித்யங்களென்றும், ஆச்ரமதர்மங்களென்றும், சுருதி, ஸ்மிருதிகள் விதிப்பதுபோல் பிரம்ஹஸூத்ரத்திலும் விதிக்கப்பட்டிருப்பதும், அங்கு ஸ்ரீசங்கர ஸ்ரீராமானுஜர் முதலிய ஆசார்யர்கள் தங்கள் பாஷ்யங்களில் வெகு தெளிவாக, இதை நிர்ணயித்திருப்பதையும் இங்கு காட்டுகிறோம்.

பிரம்ஹஸூத்ரம் ஸர்வாபேக்ஷாதிகரணத்தில்

“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन—”

என்ற சுருதியால் வித்யா ஸாதனர்த்தமாகவோ, பிரம்ஹ வித்யாங்கமாகவோ, அக்ரிஹோத்ராதியக்ஞங்கள் முமுக்ஷுவுக்கும் அவச்ய கர்த்தவ்யங்களென்பதை சர்வாபேக்ஷா யஜ்நாதி ஶ்ருதேர்ஷ்வத் । என்ற ஸூத்ரத்தில் வரித்தார்த்தம் செய்துவிட்டு,

विहितत्वाच्च आश्रमकर्मापि ॥ ३—४—३२.

என்கிற ஸூத்ரத்தால் அக்ரிஹேதாத்ர, தர்சபூர்ணமாஸாதி பக்ருங்கள் யாவஜ்ஜீவ சுருதிகளால் நித்யங்களாயும், ஆச்ரம தர்மங்களாகவும் விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் முமுக்ஷுவல்லாத எல்லா கிரஹஸ்தர்களுமும் வித்யாஸாதனூத்தமன்றிக்கே, ஸ்வதர் திரமாக ஆச்ரம தர்மங்களாக யக்ருதிகளை அநுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஆதலால் பீர்ம்ஹஸூத்ரமே அக்ரிஹேதாத்ராதிகள் ஆச்ரம தர்மங்களென்றும் நித்யங்களென்றும் எல்லா கிரஹஸ்தர்களுமும் அவைகளை • அநுஷ்டிக்கவேண்டுமென்றும் விதித்திவிட்டதால் இது அசைக்கத்திருப்பமுடியாத பிரமாணமாயிருப்பதை ஆஸ்திகர்கள் கவனிக்கவேண்டும்.

ஸ்ரீசங்கரபகவத்பாதாள் அபிப்பிராயம்.

இந்த ஸூத்ரபாஷ்யத்தில் பலவிடங்களில் ஸ்ரீ பகவத்பாதா சார்யாள், அக்ரிஹேதாத்ராதிகள் நித்யகர்மாகவென்றும், அவச்ய கர்த்தவ்ய ஆச்ரம தர்மங்களென்றும் சொல்லியிருப்பதைப் பார்க்கலாம்.

ஆச்ரம கர்மாதிகரணத்தில் ஸ்ரீபகவத்பாத பாஷ்யம் கூறும் வலித்தாந்தமாவது—

आश्रममात्रनिष्ठस्यापि अमुष्योः कर्तव्यान्येव नित्यानिकर्माणि

“यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति” इत्यादिना विहितत्वात् ।

இந்த வாக்யத்தில் முமுக்ஷுவல்லாத கிரஹஸ்தாஸ்யமாயும் யாவஜ்ஜீவ சுருதிவிஹிதங்களான அக்ரிஹேதாத்ராதி நித்யகர்மாக்களை ஆச்ரம தர்மமாக அவச்யம் அநுஷ்டிக்கவேண்டுமென்பதை ஸ்ரீமத் ஆசார்யாள் ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லுகிறார்கள். இங்கு ஆசார்யாள் யாவஜ்ஜீவ சுருதியை பிரமாணமாகக் காட்டியிருப்பதும், அக்ரிஹேதாத்ராதி கர்மாக்களை நித்யங்களென்று கூறியிருப்பதும் மிகவும் முக்யமானது.

யக்ருதிக்ரிஹேதாத்ராதி நித்யகர்மாக்கள் ஆச்ரம தர்மங்களாகவும் எல்லா கிரஹஸ்தர்களாலும் அநுஷ்டிக்கப்பட வேண்டி

யவைகளாயும் विहितत्वाच्च आश्रमकर्माणि என்ற ஸுத்திர வரித்தாந்த மாகையால், முமுகூஷுவானவன் பிரம்ஹவித்யாஸாதனமாக அதே யக்ஞாதிகளை எப்படி அனுஷ்டிக்க முடியுமென்று சங்கித்து सहकारित्वेन च என்ற அடுத்த ஸுத்திரத்தால் அந்த யக்ஞாதி களையே வித்யாஸஹகாரிகளாயும் அனுஷ்டிக்கலாமென்று நிர்ண யிக்கப்பட்டது.

இங்கு ஸ்ரீபகவத்பாதாசார்யாள், நித்யாரித்ய ஸம்யோக விரோதம்வராதென்று வரித்தாந்தம் செய்திருப்பதும் முக்ய மாகும். டக்ஞாக்ரி ஹோத்ராதிகள் ஆச்ரமதர்மங்கள். அவைகள் யாவஜ்ஜீவசுருதி விஹிதங்களாகையால் நித்யங்கள். तमेतं वेदानुवचनेन, என்ற சுருதியால் வித்யாஸாதனமாக விதிக்கப்பட்ட அந்த யக்ஞாதிகளை அரித்யங்களாகின்றன. இப்படி நித்யா நித்ய ஸம்யோக விரோதம் தோன்றினாலும் இரண்டும் தனித் தனியானதென்று, காதிர—யூப உதாஹரணத்தைக் காட்டி ஸ்ரீ ஆசார்யாள் நிர்ணயித்தார்கள். இங்கு

नित्योद्येकः संयोगः यावज्जीवादि वाक्य कल्पितः ।

என்ற வாக்யத்தால் யாவஜ்ஜீவ சுருதி விஹிதங்களான அக்ரி ஹோத்ர தர்சபூர்ணமாஸாதிகள் நித்யங்களென்பதை ஸ்ரீ ஆசார் யாள் குறிப்பிட்டிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.

மேலேயும் अनभिभवंचर्शयति என்ற ஸுத்திரபாஷ்யத்திலும், ஸ்ரீ ஆசார்யாள்,

तस्मात् यज्ञादीनि, आश्रम कर्माणि च भवन्ति ।

विद्यासहकारीणिचेति निश्चितम् ।

என்ற வாக்கியத்தாலும் யக்ஞாதிகள் ஸ்வதந்திரமான ஆச் ரமகர்மாக்கள் என்பதை நிச்சிதம் என்ற பதத்தைப்போட்டு நிச் சயித்திருக்கிறார்கள்.

அக்ரிஹோத்ராதிக் அதிகாரணத்திலும், அக்ரிஹோத்ராதிக் கரம்பலன புண்யத்திற்கும் அச்லேஷம் சொல்லப்பட்டதால் அக்ரிஹோத்ராதிகள் முமுகூஷுவுக்கு வேண்டியதில்லையென்கிற

ஸ்ரீவபகவதத்தை கிரஸனம் செய்து அग्निहोत्रादितு, என்கிற ஸூத்ரத்தால் அக்நிஹோத்ராதிகள் அவச்சயானுஷ்டேயங்களென்று வித்தாந்தம் செய்யப்பட்டது. இங்குப் ஸ்ரீபகவத்பாதாசாரியாள்

यत् नित्यं कर्म वैदिकं अग्निहोत्रादि
तत् तत्कार्यायैव भवति । ज्ञानस्य
यत्कार्यं तदेव अपि कार्यमित्यर्थः ॥

என்ற வாக்கியத்தால் அக்நிஹோத்ராதிகளை உத்தியோகப்படுத்திப் பகவத்பாதாசாரியர் (1) கற்று அடுத்த ஸூத்ரத்தினால்

अतः अग्निहोत्रादःनित्यात्कर्मणः ।

என்ற வாக்கியத்தினால் அக்நிஹோத்ராதிகள் நித்தாயங்களென்று சொல்லுகிறார்.

இவ்வாறு பிரம்மஸூத்ரபாஷ்யம் தோஷத்தால் முகலிய விடங்களில் பல்லிடத்திலும் ஸ்ரீபகவத்பாதாசாரியர் மத்தனாக்நிஹோத்ராதிகள் நித்தாயங்களென்று ஆச்சாரியர் பகவத்பாதாசாரியர் அவச்சயானுஷ்டேயங்களென்று சொல்லி, முடிவாக மல்லாத கிரஹஸ்தான ஆச்சாரியர்களால் (2) முடிவாக மனபன் வித்யாஸாதனாயிவர் மத்தனாக்நிஹோத்ராதிகளை அநுஷ்டேயங்களென்று வந்தேஹுகதிற்பு, ஆடமி ருறி நிர்ணயித்திருக்கிறார்.

விசிட்டாத்தவத பாவ்ய சாராங்கிய ஸ்ரீ பகவத்பாதாசாரியரும் மேற்கண்ட பிரம்மஸூத்ரங்களில் பகவத்பாத பாவ்யத்தைப் போலவே வித்தாந்தம் செய்து, அதை மேலே தனியாகக் குறிப்பிட்டுள்ளோம்.

ஸ்ரீ அப்பய்ய தீக்ஷிதாள் அபிப்பிராயம்.

ஸ்ரீ அப்பய்ய தீக்ஷிதே த்ராஸ்டா சிவார்க்கமணி தீபிகையில் ஆச்சாரியர்களாக இருந்தால் விहितவாசு என்ற ஸூத்ரத்தில்

यज्ञादिकं कर्म आश्रम कर्मापि भवति ।

अपिशब्दात् विद्यासाधनं च । “यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति”

इति श्रुत्या आश्रम धर्मत्वेन विहितत्वात्

யஜ்ஞ. 3

आश्रमधर्मत्वेनापि अनुष्ठेयम् ।

என்ற வாய்மங்களால் யக்ஞாதிகள் பாவஜ்ஜ்வசருதி விஹிதங்களாகையால் அவைகளை ஆச்ரமதர்மங்களாகவும் அனுஷ்டிக்க வேண்டுமென்று கூறியுள்ளார்.

கீதையின் நிர்ணயம்.

பிரம்ஹ ஸூத்ரத்தில்போல் பகவத்கீதையிலும் பகவான் பலவிடங்களில் கார்யகர்மாக்களை வர்ஜிக்கும்படி உபதேசிப்பதுடன் பல, ஸங்கத்யாகாதி புரஸ்ஸரமாக நித்யகர்மாக்களை முக்யமாக யக்ஞாதிகளை அனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று உபதேசிக்கிறார்.

கீதையில் பகவான், „

अफलाकांक्षिभिः यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते

यष्टव्यमेवेतिमनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ (17-11)

என்பதால் “பலனைக் கோராமல் சாஸ்திர விதியை அது ஸரித்தும், அவச்யம் செய்யவேண்டுமென்ற ஒரே மனோபாவத்துடனும் செய்யப்படும் யக்ஞமே ஸாத்விக யக்ஞமாகும்” என்றார்.

இங்கு यष्टव्यमित्ये’ என்பதால் யக்ஞமானது சாஸ்திரவிதிகளை அதுஸரித்து அவச்யம் செய்து தீர்வேண்டியதென்கிற ஒரே அபிஸந்தியுடன் யக்ஞத்தை அதுஷ்டிப்பதே நியாயமென்று பகவான் சொல்வதிலிருந்து யக்ஞங்கள் நித்யங்களென்பது கௌரிவாகிறது.

கீதையில் 18-வது அத்யாயத்திலும் பகவான் பூர்வபக்ஷ வரித்தாந்தரூபமாக சர்ச்சை செய்து யக்ஞானுஷ்டானம் அவச்யமென்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म ग्राहुः मनीषिणः । (18-3)

என்பதால் “யாகாதி கர்மங்களில் பிராணி ஹிம்ஸாதிதோஷம் கலந்திருப்பதால் அவைகளை விட்டுவிடலா”மென்று சில புத்திமான்கள் விராதிப்பதாக பூர்வபக்ஷம் செய்துகொண்டு, “இவ்விஷயத்தில் என்னுடைய நிச்சயத்தைச் சொல்லுகிறேன்கேள்” என்று பகவான்,

निश्चयं शृणुमे तत्र (गी-18-4)

என்பதால் சொல்லி,

यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् (गी 18-5)

என்பதால் “யக்ஞாதி கர்மாக்களைவிடக்கூடாது. அவச்யம் அவை செய்யப்படவேண்டியவைகள்” என்று தீர்மானம் சொல்லுகிறார். न त्याज्यं “விடக்கூடாது” என்று சொன்னதுடன் நிலலாமல் कार्यमेव என்பதால் “செய்தேயாகவேண்டும்” என்று வற்புறுத்தி பகவான் கூறுவதும் கவனிக்கத்தக்கது. ஏன் செய்தேயாகவேண்டுமென்பதற்குச் காரணமும் பகவான் கூறுகிறார்—

यज्ञो दानं तपश्चेति पावनानि मनीषिणां

யக்ஞாதிகள் பலாபிஸந்தியின்றி பகவக் பிரீதியைமட்டும் கருதிச் செய்யும் உபாஸகர்களுக்கு பரமபரிசுத்திகரங்களான கர்மாக்கள். ஆகையால் அவைகளை விடக்கூடாதுதென்றார். இதற்கு மேல் ஸ்லோகத்தாலும் பகவான் தமது வலித்தார்த்தத்தை

एतान्यपितु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानिच ।

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तम् ॥ (गी18-6)

என்பதால் முடிவாகக் கூறியுள்ளார். அதாவது “இந்த யக்ஞாதி கர்மாக்களை பல, ஸங்க த்யாகபுரஸ்ஸரமாக அவச்யம் செய்யவேண்டுமென்று என்னுடைய நிச்சிதமாயும், உத்தமமாயுமுள்ள அபிப்பிராயமாகும்” என்று. இங்கு பகவான் நிश्चितम्, उत्तमम्) “நிச்சிதம், உத்தமம்” என்ற அழுத்தமான பதங்களை பிரயோகித்துப் பேசுவதிலிருந்து யக்ஞாதிகளின் முக்யத்வமும், அது விஷயமாக பகவானின் ஸ்பஷ்டமான திருவுள்ளமும் வெளிப்படுகிறது. ‘ஆரம்பத்தில், “எனது நிச்சயத்தைக்கேள்” என்று பிரதிக்கையுடன் பகவான் தொடங்கி முடிவிலும் இதுவே எனது நிச்சிதமான அபிப்பிராயம், என்று இரண்டு இடத்திலும் நிச்சய பதம் போட்டிருப்பது முக்யமாகும்.

கீதையில் இந்த ப்ரகரணம் நித்ய கர்மாவான யக்ஞவிஷயமென்றும்: காம்ய யக்ஞ விஷயமல்லவென்றும், ஸ்ரீபகவத் பாதபாஷ்யம் கூறுவதுடன் இது முமுக்ஷு விஷயமென்றும் சொல்

காம்யங்களல்ல. இந்த யக்ஞங்கள் நித்யங்களாயிருப்பதால் தான். “ஆஹிதாக்ரியாயில்லாமை,” தோஷமாகக் கருதப்பட்டு, அதை உபபாதக பாபங்களில் ஸ்மிருதிகள் படித்து விட்டன. ஆதலால் மந்தன், மத்யமன், உயர்ந்தவன் ஆகிய எல்லா அதிகாரிகளாலும் யக்ஞாதிகள் அவச்யம் அநுஷ்டிக்கப்படவேண்டியவைகளே”

மேற்கண்ட வாக்யங்களால் ஸுதர்சன பாவ்யகாரர் யக்ஞ விஷயமாகப் பல ஸந்தேஹங்களை நிவிர்த்தி செய்துவிட்டார். அந்த வாக்யங்களில் இவர் யக்ஞங்கள் நித்யங்களென்று பிரமாணங்களால் விளக்குகிறார். யக்ஞங்களைச் செய்யாவிட்டால் பிரத்யவிரய பிராயஸ்சித்தங்கள் உண்டென்று காட்டுகிறார். யக்ஞங்கள் கேவல காம்யங்களல்லவென்கிறார். யாகம் செய்யாவிடில் ருண தோஷம் ஏற்படுவதாயும், ஆஹிதாக்ரியாய் ஆகாமலிருப்பது உபபாதக பாபமென்றும் காட்டுகிறார். கடைசியாக, மந்தன், மத்யமன், உயர்ந்தவன் ஆகிய எல்லா அதிகாரிகளும் அவச்யம் யக்ஞாதிகள் செய்ய வேண்டியதே என்று முடிக்கிறார்.

ருண் தோஷ நிருபணம்

யக்ஞம் செய்யாவிட்டால் ருண தோஷம் போகாதென்று இவர் கூறுவது. சுருதியாலும் மனு-யாக்ஞவல்க்யாதி ஸ்மிருதிகாரர்களாலும் சொல்லப்பட்டிருப்பதை மூலமாகக் கொண்டதாகையால், இது விஷயமாக சுருதி ஸ்மிருதி அடிப்பிராயங்களை எடுத்துக் காட்டுகிறோம். யக்ஞ விஷயமான ருண தோஷத்தைப் பற்றி சுருதியும், ஸ்மிருதிகாரர்களும் வெகு பிரபலமாகக் குறிப்பிடுவதால் அதன் நிர்ணயத்தையாவரும் அறிந்து கொள்வது அவச்யம்.

தைத்திரீய யஜுர் வேதம் வேது காண்டத்தில்

जायमानो वै ब्राह्मणः त्रिभिर् ऋणवा

जायते ब्रह्मचर्येणर्षिम्यः यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः

एषवा अन्तो यः पुत्री यज्वा ब्रह्मचारिवासी ॥ என்ற

சுருதியானது “பிராம்மணன் ஜரிக்கும் போது மூன்று ருணங்களுடன் ஜரிக்கிறான். வேதாத்யயனத்தினால் ரீஷிகளுக்கும், யக்ஞங்களால் தேவர்களுக்கும், பிரஜை அல்லது ஸந்ததியால் பித்ருக்களுக்கும், திருப்தி செய்து அந்த ருணம் நீக்கப்படவேண்டும். ஆகையால் புத்ரவானாயும், யாகம் செய்தவனாயும், வேதாத்யயனம் செய்தவனாயுமிருப்பவனே ருண தோஷமற்றவன்”

என்று சொல்லுகிறது. ஆதலால் யக்ஞம் செய்பவரிட்டால் தோஷம் உண்டென்று சுருதியின் அபிப்பிராயம். இங்கு காணப்படும், “யக்ஞ” பதத்திற்கு அக்ரிஹோத்ராதிகளும், ஸோம யாகாதிகளும் அர்த்தமென்று ஏற்படுகிறது. ஏனெனில் அடுத்த வாக்யத்தில் ‘யஜ்வா’ என்ற பதம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ‘யஜ்வா’ என்பது சிரௌத யக்ஞங்களைச் செய்தவனையே சொல்லும் சக்தியுள்ளது. ஒளபாஸனாதி ஸ்மார்த்த கர்மாக்களை அதுஷ்டிப்பவர்களை ‘யஜ்வா’ என்று சாஸ்திரமோ லோகமோ வ்யவஹரிப்பதில்லை. பிரத்யக்ஷ சூகதி விஹிதங்களான அக்ரிஹோத்ராதிகளைச் செய்தவனே ருணாதோஷமற்றவனென்று ஏற்படுகிறது. இதை போதாயன மஹர்ஷி தமது ஸுத்திரத்தில்

एष वा अनृणो यः पुत्री यज्वेति आहिताग्निरेव एष उक्तो भवति ॥ (बो-1-2-4)

என்பதால் ஆஹிதாக்கியாயிருப்பவனே ருணாதோஷ மற்றவனென்று அந்த சுருதிதாற்பர்யமென்பதை விளக்கியுள்ளார். மனு-யாக்ஞவல்க்யாதி ஸ்மருதிகாரர்களும் எல்லா நிபந்தனகாரர்களும் இந்த ருணதோஷத்தை முக்யமாகக்கொண்டு விதிகள் செய்வதிலிருந்து சுருதியில் கூறப்பட்ட ருண தோஷமானது கேவலம் பிரசம்ஸை, அல்லது அர்த்தவாதம் மாத்திரமென்று நினைக்க இடமில்லை. . .

இதில் மனுவின் அபிப்பிராயம்

மனு-இந்த ருணதோஷத்தை வற்புறுத்தி மூன்று சுலோகங்களால் சுருதியின் தாற்பர்யத்தை விளக்கி விதி செய்வதாவது:—

ऋणानि.त्रीणि अपाकृत्य मनो मोक्षे निविशयेत् ।

अनपाकृत्य मोक्षं तु सेवमानो ब्रजत्यधः ॥ (म-6-35)

“மூன்று ருணங்களையும் நீக்கிக்கொண்ட பிறகே மனதை மோகநவழியில் (ஸன்யாஸத்தில்) வைக்க வேணும். ருணத்தை நீக்கிக்கொள்ளாமல் ஸன்யாஸத்தை அனுஷ்டிப்பவன் அதோகதி அடைவான்”

ஆகையால்

अधीत्य विधियत् वेदान् पुत्रांश्चोत्पाद्य धर्मतः ।

इष्टा च शक्तितो यज्ञः मनो मोक्षे निवेशयेत् ॥ (3-36)

“சாஸ்திரப்படி வேதங்களை அத்யயனம் செய்தும், புத்ரோத்பத்தி செய்தும், சக்திக்கேற்றவாறு யக்ஞங்களால் யாகம் செய்தபிறகும் மனதை ஸன்யாஸத்தில் வைக்கலாம்”

இப்படியன்றி

अनधीत्य द्विजो वेदं अनुत्पाद्य सुतांस्तथा ।

अनिष्टा चैव यज्ञैस्तु मोक्षमिच्छन् व्रजत्यधः ॥ (5-37)

“தனிஜன், அத்யயனம் செய்யாமலும், புத்ரோத்பத்தி செய்யாமலும், யக்ஞங்களால் யாகம் செய்யாமலும் ஸன்யாஸத்தை விரும்பினால் அதோகதி அடைவான்”

இங்கு “யக்ஞை” என்பதற்கு அக்ஷிஷ்டோமாத்ரி யாகங்களால் என்று குல்லாகபட்ட வ்யாக்யானம் கூறுகிறது.

अधीतवेदः जपकृत् पुत्रवान्नदोऽग्निमात्र ।

शक्त्या च यज्ञकृत् मोक्षे मनः कुर्यात्तु नान्यथा ॥ (या-प्रा-57)

என்பதால், யாக்ஞவல்க்யரும், வேதாத்யயனம் செய்தும், புத்ரவானாயும், யதாசக்தி யக்ஞம் செய்தவனுமேதான் ஸன்யாஸாச்ரமத்தில் மனஸ்வைக்கலாம். இல்லாவிடில் கூடநது என்று சொல்லியிருப்பதில் ருண தோஷமும், அதற்காக யக்ஞாநுஷ்டானமும் அவச்யமென்று மனுவைப்போல் கூறியுள்ளார். இதன் வ்யாக்யானமான மிதாசக்ஷரையில் விக்ஞானேச்வரர்

अनाहिताग्निज्येष्ठत्वादिना प्रतिबन्धकाभावे, कृताधानः

नित्यनैमित्तिकान् यज्ञान् कृत्वा चतुर्याश्रमम् प्रविशेत् ।

नान्यथा ॥

என்ற வாக்யங்களால், “சாஸ்திரீயமான பிரதிபந்தகங்கள் எவையுமில்லாத பக்ஷத்தில் ஆதானம் செய்து, நித்ய நைமித்திக யாகங்களைச் செய்துவிட்டு, பிறகுதான் நான்காவது ஆச்ரமம் போகலா” மென்கிறார்.

இவ்வாறு மனுவும், யாக்ஞவல்க்யரும் சுருதிகொல்லிய ருண தோஷத்தைப் பிரபலமாக்கி விதி செய்ததுடன் நிற்காமல் மேற் படி ருணத்தைப் பரிஹரிக்காவிட்டால் உபபாதக பாபம் ஏற்படுவதாயும் கூறியுள்ளார்கள்.

மனு-உபபாதகபாபங்களைக் கூறுமிடத்தில்

अनाहिताग्निता स्तेयं ऋणानां चानपाक्रिया ॥ (म-11-55)

என்பதால் “ருணங்களைப் பரிஹரிக்காமே” ஓர் உபபாதக பாப மென்று சொன்னார்.

யாக்ஞவல்க்ய-விக்ஞானேச்வர அபிப்பிராயங்கள்

गोवधो व्रात्यता स्तेयं ऋणानामनपाक्रिया' ॥ (या-प्र-234)

என்று யாக்ஞவல்க்யரும் உபபாதகங்களில் “ருணதோஷத்தை நீக்காமையே”யேச் செய்துப் படித்தார். ஆதலால் யக்ஞாதிகளைச் செய்து ருணதோஷத்தைப் போக்கிக் கொள்ளாவிடில் உபபாதக தோஷமேற்படுவதாயும், அதற்காக விதிக்கப்பட்டுள்ள பிராயஸ்சித்தத்தைச் செய்துகொள்ள வேண்டுமென்றும் மிதாக்ஷரையில் விக்ஞானேச்வரர் விதித்தார். அவர் அங்கு கூறுவதாவது:—

वैदिकस्य “जायमानोवै ब्राह्मणः” इत्येतद्वाक्येन ऋण संस्तु-

यज्ञायकरणे च “उपपातक शुद्धिः स्यात् एवं” इत्यादिना

उपपातक सामान्यविहितं व्रतचतुष्टयं शक्यपेक्षया योज्यम् ॥

(या-प्र-265)

ஆகையால் யக்ஞாதிகளைச் செய்யாவிட்டால் ருணதோஷமும், ருணதோஷத்தை நீக்கிக்கொள்ளாவிட்டால் உபபாதகதோஷமும் உண்டென்று மனு யாக்ஞவல்க்ய மிதாக்ஷராகாராதிகள் தெளிவாகச் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

ஆதலால்தான் வலிவிட்டதும் தமது ஸுத்தரத்தில்

अवश्यं ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत ।

दर्शपूर्णमास पशुबंधसोमैश्च यजेत ।

नैयमिकं ह्येतत् ऋण संस्तुतम् ॥ (वसि-11-41).

என்பதால் “பிராம்மணன் அவசியம் அக்ரி ஆதானம் செய்ய வேண்டும். தர்சபூர்ணமாஸ, பசுபந்த, ஸோமயாகாதிகளா லும் யஜிக்க வேணும். ஏனெனில், மேற்படி யக்ஞாதிகர்மா வானது நியமமாக (கட்டாயமாக)ச் செய்யப்பட வேண்டு மென்று ருணதோஷ பிரஸ்தாவத்தை முன்னிட்டு விதிக்கப் பட்டுள்ளதன்றோ?”

என்று ஆகாளுதிகளைக் காட்டாயமாக விதித்துள்ளார். “ஜாயமா நோ வை” சுருதியை ஈழஸமாகக்கொண்டே இந்த வலிவிட்டஸுத் தரம் பிரவிருத்தித்திருப்பது முக்யமானது.

மனு யாக்ஞவல்க்ய யம வசனங்களில் इष्टा च शक्तितो यज्ञैः, शक्या च यज्ञकृतः । उपाय धर्मतः पुत्रान् इष्टा यज्ञैश्च शक्तिः என்று யதாசக்தி முடிந்தவரையில் யக்ஞாதுஷ்டானம்செய்யலாமென்று கூறியிருப்பதாலும், तद्धि कुर्वन् यथाशक्ति என்ற வசனத்திலும் வேதோக்த ரித்ய கர்மாக்களை யதாசக்தியாவது அதுஷ்டிக்க வேண்டுமென்பதாலும், முடிந்தவரையில் அதுஷ்டித்தால் கூட ருண தோஷாதிகள் நீங்குமென்று வ்யவஸ்தை செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஸன்யாஸ ஆச்ரமம் உண்டா ?

இந்த ருணதோஷப் பிரஸ்தாவத்தை முன்னிட்டு ஸன்யா ஸாச்ரம விஷயமாயும், ஸ்மிருதி-நிபந்தனகாரர்கள் செய்துள்ள சர்ச்சைகளும், பிரஹ்மஸுத்தர நிர்ணயமும் பிரகிருதத்தில் அவச யம் அறிந்துகொள்ள வேண்டியவைகளா யிருப்பதால் அவை களைச் சுருக்கமாகச்சூறுவோம்.

கிழே நாம் காட்டியுள்ள பிரமாணங்களின்படி யக்ஞாதிகள் ரித்யங்களாகிவிட்டதால் ஸந்நியாஸாச்ரமத்தின் கதியென்ன? ஏனெனில் யாவஜீவமரिंहोत्रं जुहोति ॥ என்ற சுருதி, ஜீவன்உள்ள

வரையில் அக்ரிஹோத்ரத்தை விதிக்கிறது. ஆகையால் அதை விட முடியாது. சுருதியும்

वीरहा वा एष देवानां योऽग्निमुद्वासयते

என்பதால் ஆஹிதாக்கியா யிருப்பவன் எந்தக் காரணத்தைக் கொண்டும் அக்ரிஹோத்ராக்ரியைப் பரித்யாகம் செய்வது “வீரஹத்தை” என்ற மஹா தோஷத்திற்கு ஸமமாகு மென்று கூறுகிறது.

மனுவும்

अग्निहोत्री अपविध्याग्नीन् ब्राह्मणः कामकारवः ।

चान्द्रायणं चरेत् मासं वीरहत्यासमं हि तत् । (म.11-41)

என்பதால், “அக்ரிஹோத்ரியாயிருப்பவன் காமகாரமாகச் சொள தாக்கிகளை த்யாகம் செய்தால் அது வீரஹத்யாதோஷத்திற்கு ஸமம். ஆகையால் அதற்சாக ஒருமாஸம் சாந்திராயண விருத த்தை பிராயஸ்சித்தமாக ஆசரிக்கவேண்டும்” என்று மேற்படி சுருதியின் கருத்தையே வற்புறுத்தி யிருக்கிறார். மேலும் கீழே சொன்னபடி சுருதியும் மனு. யாக்ஞவல்க்யாதிகளும் ருணதோ ஷத்தைப் பிரபலமாக்கூறி, அதைப் பரிஹரிக்காமல், அதாவது யாகாதிகளைச் செய்யாமல் ஸன்யாஸத்திற்குப்போக அதிகாரமில்லை யென்று தடுத்தாக் கூறுகிறார்கள்.

மிதாக்கூரையில் சிக்ஞானேஸ்வரரும்

अनेन अपाकृत ऋणत्रयस्यैव गृहस्थस्य प्रव्रज्यायां अधिकारं दर्शयति । अथाह मनुः — (या.91-57)

என்பதால் “ருணதோஷத்தை நீக்கிக்கொண்ட கிரஹஸ்த னுக்குத்தான் ஸன்யாஸத்தில் அதிகார முண்டென்று மனு- யாக்ஞவல்க்யாதிகள் காட்டினார்கள்” என்று தெளிவாகக் கூறினர்.

இதில் பிரம்மஸூத்ர நிர்ணயம்

இந்த விஷயத்தைப்பற்றி பிரம்மஸூத்ரத்தில் புருஷார்த தாதிகாரணத்தில் விஸ்தாரமாக விசாரிக்கப்பட்டது. யாவஜ்ஜீவம்

அக்ரி ஹோத்ரத்தை விதிக்கும் யாவஜ்ஜீவ சுருதியானது பிரபலமாகையாலும், சுருதிகளில் ஸன்யாஸ ஆச்ரமமே விதிக்கப்பட்டாதாலும், ஸ்ம்ருதிகளில் ஸன்யாஸ ஆச்ரமம் விதிக்கப்பட்டிருந்தாலும், யாவஜ்ஜீவ சுருதிக்கும் ருணச்சுருதிக்கும் விருத்தமான அந்த ஸ்மிருதி பிரமாணமல்லவென்று ஜைமிரி மஹர்ஷிபின் அபிப்பிராயத்தைப் பூர்வபக்ஷமாக

परामर्शं जैमिनिरचोदनाच्चापवदति हि ॥ (3-4-18)

என்பதால் காட்டப்பட்டது. இந்த ஸுத்ரத்தில் वीरहावा என்கிற கீழோட்டிய சுருதி வாக்கியத்திலும், மனு வசனத்திலும், ஜீவன் 'இருக்கும்போது அக்கிரிஹோத்ரத்தை விடுவது வீரஹத்யா தோஷமாகக் கூறப்பட்டிருப்பதால் ஸன்யாஸத்திற்குப் போக முடியாதென்பது "அபவத்திஹி" என்பதால் பலமான காரணமாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

ஆயினும்,

अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ (3-4-19)

विधिर्वाधारणवत् ॥ (3-4-20)

என்ற ஸுத்திரங்களால் ஸன்யாஸ ஆச்ரமம் உண்டென்றும், சுருதியும் இதை விதிப்பதாயும், ஆகையால் மிகுந்த வைராக்யம் அடைந்த கிரஹஸ்தன் ஒருவன், அதன் காரணமாக கிரஹஸ்த ஆஸ்ரமத்தைவிட்டு விலகவிரும்பினால் அக்ரிஹோத்ராதி யாவஜ்ஜீவ கர்மாக்களை விட்டுவிட்டாவது ஸன்யாஸத்திற்குப் போக அனுமதியுண்டென்றும், யாவஜ்ஜீவ சுருதி முதலியவைகள் வைராக்கிய மிகுதியால் ஸன்யாஸத்திற்குப்போகாத கிரஹஸ்தன் விஷயமென்றும் வரித்தார்தம் செய்யப்பட்டது. இந்த விசாரத்தினால் பிரகிருதத்தில் ஏற்பட்டதென்னவென்பதையே கவனிக்க வேணும். அக்ரிஹோத்ர தர்சபூர்ணமாஸாதிகளான யாவஜ்ஜீவ கர்மாக்களைக் கிரஹஸ்தன் அதுஷ்டித்துத் தீரவேணுவென்பதை வேதாந்திகளும் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள். மிகுந்த வைராக்கியம் உண்டாகி, கிரஹஸ்தாச்ரமத்தை விட்டு ஸன்யாஸம்போக இஷ்டப்பட்டவனுக்கு மட்டும், அக்ரிஹோத்ராதினை விட்டுப் போக அனுமதி கொடுக்கப்பட்டதேயன்றி, கிரஹஸ்தாச்ரமத்திலேயே இருப்பவர்களை யாவஜ்ஜீவ சுருதியும், ருணச்சுருதியும்,

வீரஹத்யாதோஷ சுருதியும் நிர்ப்பந்தமாகக் கட்டுப்படுத்தித் திருமென்பதை பிரம்மஸூத்ரமும் அங்கீகரித்திருக்கிறதென்பதே முக்ய விஷயமாகும்.

இந்த ருணதோஷ விஷயத்தை பாஷ்யகாரர்களாகிய ஸ்ரீசங்கர பகவத்பாதாசாரியாரும், ஸ்ரீபகவத் ராமானுஜரும் மேற்படி பிரம்மஸூத்ரங்களில் பிரஸ்தாவித்து நிர்ணயம் கூறியிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது. ऊर्ध्वरेतसु च शब्देहि என்ற ஸூத்ர பாஷ்யத்தில் ஸ்ரீபகவத்பாதாள்

प्रतिपन्नाप्रतिपन्नगार्हस्थ्यानां अपाकृत अनपाकृत ऋणत्रयाणां
च ऊर्ध्वरेतस्त्वं श्रुति स्मृतिप्रसिद्धम् ॥ (3-4-17)

என்ற வாக்யத்தால், “ஒருவன் பிரம்மஸூத்ரமாயிருந்தாலும், கிருஹஸ்தனாயிருந்தாலும், ருணதோஷத்தைப் பரிஹரித்துக்கொண்டாலும், இல்லாவிட்டாலும் மிகுந்த வைராக்யம் காரணமாக, ஸன்யாஸத்திற்குப்போக சுருதி ஸம்ருதிகள் அனுமதி கொடுப்பதாகக் கூறினார்.

இதிலிருந்து ஸன்யாஸம் போகாமல் கிரஹஸ்தனாக இருப்பவனுக்கு ருணதோஷமும், அதைப் பரிஹரித்துக்கொள்ள யக்ஞாநிஹோத்ராதிகளும் அவச்யமென்றும் ஸ்ரீபகவத்பாதாளின் அபிப்பிராயம் ஸ்பஷ்டமாவதைக் காணலாம்.

இதை ஸ்ரீபகவத் ராமானுஜரும் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்:—

एवं, आश्रमान्तर विधानात् ऋणश्रुतिः, यावज्जीवश्रुतिः,
अपवादश्रुतिश्च अविरक्तविषया एवेति वेदितव्याः ॥
(3-4-20)

என்பதால் ருணதோஷமும், யாவஜ்ஜீவ சுருதியும், வீரஹத்யாதோஷமும், அவிரக்தனை அதாவது ஸன்யாஸத்திற்குப்போகாத கிரஹஸ்தனைக் கட்டுப்படுத்துமென்று கூறினார்.

தவிர விக்ஞானேஸ்வரர், இங்கு மற்றொரு வ்யவஸ்தையையும் செய்துள்ளார். யக்ஞவிஷயமான ருணதோஷமானது கிரஹ

ஸ்தாஸ்யமத்தில் புகுந்த பிறகுதான் ஏற்படுகிறது. ஆதலால் பிர்ம்ஹசர்யத்திலிருந்தே (கிரஹஸ்தாச்சரமர் போகாமல்) ஸன்யாஸத்திற்குப் போவதையும் ருண்ச்ருதி தடுக்காது. **ஜாயமானிவै** என்ற ருண்ச்ருதியில் “ஜாயமான:” என்பதற்கு “அधिकாரிஜாயான:” “அதிகாரியாக ஆனவன்” என்று அர்த்தம் செய்வதால் மேற்கண்ட வியஸஸ்தை ஏற்படுவதையும் அவர் காட்டியுள்ளார்.

ஆரம்பம் முதல் இதுவரை காட்டியுள்ள பிரமாணங்களாலும், முக்யமாக இந்த வேதாந்த ஸூத்ர விசார நிர்ணயாதிகளாலும், அக்ரிஹோத்ராதிகள் கேவலம் காம்யமென்று பிரயிக்கும் சிலாடைய தூர்வாதமும் தூரத்தள்ளப்பட்டதாகிறது. அதை மேலே விவரிப்போம்.

அநாஹிக்கீதா தோஷம், அதிகார விசாரம்.

இனி ருண்ச்ருதிபைப்போல், “ஆஹிதாக்கியாயில்லாமை” (அநாஹிதாஹிதா) என்பதும் தோஷமென்று மனுயாக்குவல்க்யாதிகளும், மற்ற ஸ்மிருதிகாரர்களும் கூறுகிறார்கள். மனு, யாக்குவல்க்யா இருவரும் “அநாஹிதாக்கீததை” அதாவது ஆதானம் செய்து அக்ரிஹோதரம் ஆரம்பிக்காததை உபபாதக பாபத்தில் சேர்த்திருக்கிறார்கள்.

அநாஹிதாஹிதா ஸ்தேயம் (மனு-11-45)

அநாஹிதாஹிதா பணியவிக்ரய: || (யாஜ்-௪ 234)

இங்கு விஞ்ஞானேஸ்வரரும்,

ஸத்யதிகாரே அநாஹிதாஹிதத்வம் உபபாதகம் || (யா-5-236)

என்பதால் “அதிகாரமிருக்கையிலும் ஆதானம் செய்யாமலிருப்பது” தோஷமென்றார். மனுஸ்மிருதிவ்யாக்யானத்தில் குல்லாகப்பட்டரும் மேற்கண்ட வாக்யத்தை எழுதியுள்ளார். இங்கு “அதிகாரமிருந்தும்” என்பதில் “அதிகாரம்” என்பதின் அர்த்தமென்ன, என்றால், இதைவிஞ்ஞானேஸ்வரரே விளக்கியிருக்கிறார். ஆதானம் செய்து ஆஹிதாக்கியாவதற்கு கிரஹஸ்தஸ்திரிபுத்தி ஒன்றுதான் அதிகாரமாகும். கிரஹஸ்தஸ்திரிபுத்தி உடனேயே

ஆதானத்திற்கு அதிகாரம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. உபநயனத்திற்கு பிராம்மண்யம் அதிகாரத்தைக் கொடுக்கிறது. வேதாத்யயனத்திற்கு உபநயனம் அதிகாரத்தைக் கொடுக்கிறது. மற்றவை அல்ல. அதுபோல் ஆதானத்திற்கு கிருஹஸ்தனாயிருப்பதான அதிகாரம். ஆகையால் கிரஹஸ்தனாயிருந்தும் ஆதானம்செய்து ஆஹிதாக்கிரியாய் ஆகாமலிருப்பது தோஷமென்று மனு யாக்குவல்க்யாதிகள் சொல்லுகிறார்கள்.

ஆப்ஸதம்பர்,

अग्नायां अदृक्कर्मणां उपायनं वेदाध्ययनं अग्न्याधेयं
फलवन्ति च कर्माणि ॥ (आ घ-1-1-6)

என்பதால் “சூத்ரனல்லாதவர்களுக்கும், மெட்ட கார்யத்தால் பதிதர்களாகாதவர்களுக்கும் உபநயனம் வேதாத்யயனம் அக்ரி ஆதானம் இவை ஆவச்யகமென்று சொல்லுகிறார். ‘சூத்ரனாயில்லாமை’ பதிதனாயில்லாமை ஆகிய இரண்டைமட்டும் அதிகாரமாகக் குறிப்பிட்டார். தவிர இங்கு அவர் உபநயனம், வேதாத்யயனம், ஆகிய இரண்டு நித்ய கர்மாக்களுடன் சேர்த்து, ஆதானத்தையும் விதிப்பதிலிருந்து உபநயன வேதாத்யயனாதிகள் போல் ஆதானமும் ஓர் நித்யகர்மாவான ஸம்ஸ்காரமென்றும் உபநயன வேதாத்யயனங்களுக்கு எப்படி பிராம்மண்யம் மாத்திரம் அதிகாரமோ, மற்றவை வேண்டியதில்லையோ அதுபோல் அக்ரி ஆதானத்திற்கும் கிரஹஸ்தனாயிருப்பதுமட்டும் அதிகாரமென்பதும் அவருடைய அபிப்பிராயமாக வெளியாகிறது.

விஞ்ஞானேச்வரரே “அதிகாரம்” என்பதின் அர்த்தமென்ன என்பதை இரண்டுவிதமாக விளக்கியுள்ளார். “அதிகாரமிருந்தும் ஆதானம் செய்பாதது உபபாதகதோஷம்” என்று அவர் கூறியதை யதிதர்ம பிரகரணத்தில் ஸ்பஷ்டமாக்கிவிருப்பதைக் காட்டுவோம்.

ஒருவனுக்கு, அநாஹிதாக்கிரியான பிதாவோ, அல்லது ஜடேஷ்ட பிராதாவோ ஜீவித்திருக்கையில், ஆதான அக்ரிஹோதாராதிகளில் அதிகாரம் கிடையாதென்று சாஸ்திரவியதியிருக்கிறது. இது “பரிவித்தி” தோஷமென்று கூறப்படுகிறது.

ஆகையால் “அதிகாரமில்லாமை” என்பதற்கு இதுதான் அர்த்தமென்று விக்ஞானேச்வரர்

अनाहिताग्निज्येष्ठत्वादिना प्रतिबन्धकाभावे कृताधानः
नित्यनैमित्तिकान् यज्ञान् कृत्वा मोक्षे मनः कुर्यात् ॥

என்ற வாக்யத்தால் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். “ஜ்யேஷ்டன் அநாஹிதாக்கியாய் ஜீனித்திருப்பது முதலிய பிரதிபந்தகங்கள் இல்லாதுபோனால் ஆதானம்செய்து நித்ய நைமித்திக யக்ஞங்களைச் செய்து ஸந்யாஸம் செய்துகொள்ளவேணும்” என்று விக்ஞானேச்வரர் “அதிகாரம்” என்பதின் பொருளை விளக்கிவிட்டார். மேலும் ஆதான அக்விஹோத்ராதிகளுக்கு பத்ரீ இருக்க வேண்டியது ஓர் பிரதான அதிகாரம். அந்த அதிகாரம் ஏற்பட்டுவிட்டால் ஆதானம் செய்யாமல் இருக்கக்கூடாதென்பதும் விக்ஞானேச்வரர் அபிப்பிராயமாயிருக்கிறது.

जायमानो वै ब्राह्मणः என்ற சுருதியின் கருத்தை அவர் விளக்குகையில் இதைக் கூறியுள்ளார். அதாவது :—

नहि जातमात्रः अकृतदाराग्निपरिग्रहः यज्ञादिषु अधिक्रियते? तस्मात्, अधिकारी जायमानो ब्राह्मणादिः यज्ञादीन् अनुतिष्ठेत् इति तस्यार्थः ॥ என்று (या-प्रा-57)

மேற்படி சுருதியில் ‘ஜாயமானः’ என்பதற்கு “பிறந்தவுடன்” என்ற அர்த்தமில்லையென்றும், “அதிகாரியாக ஆனவுடன்” என்ற அர்த்தமே பொருந்துமென்றும், ஆகையால் விவாஹமாகி பத்ரீ ஏற்பட்டவுடன்தான் யக்ஞத்திற்கு அதிகாரம் ஏற்படுவதாயும், அந்த அதிகாரம் ஏற்பட்ட பிறகும், யக்ஞாதிகள் செய்யாதிருந்தால்தான் ருணதோஷாதிகள் ஏற்படுமென்றும் இந்த வாக்யத்தில் விளக்கிவிட்டார்.

ஸமிருதி சந்திரிகாகாரரும் இதை ஸ்பஷ்டமாக்கியிருப்பதை காட்டுகிறோம்.

வவ்விஷ்ட ஸூத்ரத்தில்

अलं अग्न्याधेयाय न अनाहिताग्निस्स्यात् ।

अलं सोमाय नासोमायाजीस्यात् ॥

என்பதால், “ஒருவன், ஆதானம்செய்ய சக்தியிருந்தால் ஆஹி தாக்நியரயில்லாமல் இருக்கக்கூடாது. ஸோமயாகம் செய்ய சக்தியுள்ளவன் அஸோமபாஜியாய் இருக்கக்கூடாது” என்று விதித்தார்.

இந்த ஸூத்ரத்திற்கு ஸ்மிருதி சந்திரிகாகாரர் வ்யாக்யானம் கூறுகையில்

• अलं-समर्थ इत्यर्थः । सामर्थ्यं च अनाहिताग्नि पितृराहित्यादि ।
एवं च यस्य आधानादि सामर्थ्यं अस्ति तस्यैव “अनाहि
ताग्निता स्तेयं” इत्यादिदोषः ॥

என்று சொல்லுகிறார். வலிஷ்ட ஸூத்ரத்திலுள்ள “அலம்” என்பதற்கு ஸாமர்த்யம் அதாவது அதிகாரம் என்று அர்த்தமென்றும், பிதா அநாஹி தாக்நியாயிருப்பது முதலான தடையே “அதிகாரமில்லாமை” என்றும், ஆதலால் மீழ்க்கண்ட தடையில்லாமல் எவனுக்கு ஆகாநாதிகள் செய்ய ஸாமர்த்யம் இருக்கிறதோ அவன் அவச்யம் ஆதானம் செய்யவேணும். அப்படி அதிகாரமிருந்தும் ஆதானம் செய்பா, தவனுக்குத்தான் மனு யாக்ருவல்க்யாதிகள் சொன்ன உபபாதக தோஷம் ஏற்படுமென்றும் கூறியிருக்கிறார்.

விக்ஞானேஸ்வரர் கூறியதையே இவரும் சொல்லியிருப்பது முக்ய விஷயம். ஆதலால் விக்ஞானேஸ்வரர் சத்யதிகாரே அநாஹி தாக்நிவ் என்று கூறியதற்கு வேறு அர்த்தம் செய்ய இடமில்லை. “அதிகாரம்” என்பதை ஸ்மிருதிகாரர்களோ நிபந்தனகாரரோ விசேஷிக்காதவரையில், அவரவர் தர்த்தம் இஷ்டப்படி அதிகாரத்தை நிர்ணயித்துக்கொண்ட நித்யங்களான யக்ஞாதிகளை பரித்யஜிக்க நினைப்பார்கள். யாவஜ்ஜீவ சுருதியால் அக்நிஹோத ராதிகள் நித்யங்களென்று விதித்ததும், செய்யாவிட்டால் ப்ரத்யவாய பிராயஸ்கித்தாதிகள் விதிக்கப்பட்டதும் வீணாகி யஜ்ஞ விதிகளயாவற்றும் நிர்விஷயமாகி பெரிய கேஷாபம் பிரஸங்கிக்கும். அதனால்தான் விக்ஞானேஸ்வர, ஸ்மிருதி சந்திரிகாகாராதிகள் மேற்படி விவவஸ்தை செய்தார்கள்.

ஆபஸ்தம்ப, போதாயனாதிகள் விவாஹமானவுடனேயே அக்ரிஹோத்ர ஆரம்பம் செய்யவேண்டுமென்று விதித்ததைக் கீழே காட்டியுள்ளோம். கிருஹ்யதாத்பர்ய தர்சனத்திலும்

तस्मात् मन्द, मध्यम उत्कृष्टादिभिः

सर्वैरप्येते अवश्यं अनुष्ठेयाः (आ-गृ-1-1)

என்பதால் மந்தனான அதிகாரிக்குக் கூட அக்ரிஹோத்ராதிகள் அவச்யம் அறுஷ்டேயம் என்று சொன்னதை முன்பு காட்டினோம்.

“अथीं समर्थो विद्वान् यजेत” என்ற வாக்யத்திற்கும் மேற்கண்ட வழியில் விரோதமின்றிக்கே அர்த்தம் செய்யவேண்டுமென்பது லித்தம். மேற்கண்ட குணங்கள் இருந்தால் விசேஷமென்று கருத்தே தவிர வேறென்பது யாக்ஞிக சிஷ்டர் களின் அபிப்பிராயமாகும்.

ஸ்ரீ ஆண்டிள்ளை என்ற மஹா பிரலித்தரான சிஷ்டாக்ரீஸரர் யாகபிரயோகம் எழுதியவர். அவர் தமது கிரந்தத்தில்

अनधीतस्यापि साधोः ।

என்பதால் வேதாத்யயனம் செய்யாதபோதிலும், சிஷ்டனான ஸாதாசாரஸம்பந்தனான அதிகாரிக்கும் அக்ரிஹோத்ர-ஸோம யாகாதிகளில் அதிகாரம் உண்டு என்று ஒரு தெளிவாகச் சொல்லியிருக்கிறார். ஆகையால் “அதிகாரம்” என்பதற்கு எவரும் ஸ்வேச்சைபாக அர்த்தம் செய்துகொள்ளச் சிறிதும் இடமில்லை.

இவ்வாறு, மனு-யாக்ஞவல்க்யாதிகள் “ஆஹிதாக்கியாயில் லாமை” உபபாதகமென்று சொல்லியிருப்பதை விஞ்ஞானேஸ்வரர் உபபாதக பிராயஸ்சித்த பிரகரணத்திலும் எடுத்து அதற்கு பிராயஸ்சித்தத்தையும் விதித்துள்ளார். அதாவது :—

“तथा अधिकृतस्य अनाहिताग्नित्वेपि (“उपपातक शुद्धि
स्स्यात्” इति विहितम्) एतदेव व्रत चतुष्टयं आपदि
वत्सराद्ध्वं शक्यपेक्षया योज्यम् ॥ अनापदितु मानवं त्रैमासिकम् ॥
(या-आ-265)

“அதிகாரமிருந்தும் ஆஹிதாக்கியாக இல்லாத தோஷத்திற்காக உபபாதக பிராயஸ்சித்தமாக விதிக்கப்பட்டுள்ள நான்கு விரதங்களான சார்திராயணதிகளை ஆபக்கல்பமாகச் செய்யவேணும். ஆபத்தில்லாத காலத்திலோவென்றால் மனு கூறுகிற மூன்றாயாத விரதத்தை பிராயஸ்சித்தமாகச் செய்யவேணும்”

மேலும் விஞ்ஞானேஸ்வரர் கூறுகிறதாவது :—

अर्वाक्पुनः संवत्सरात् कार्ष्णाजिनिः विशेषमाह—

कालेत्वाधाय कर्माणि कुर्यात् विप्रो विधानतः ।

तदकुर्वन् त्रिरात्रेण मासि मासि विशुद्ध्यति ॥

“கார்ஷ்ணஜினி என்ற ரிஷியோவென்றால் இங்கு விசேஷமாகக் கூறுகிறார். அதாவது :—

விஹிதமான காலத்தில் அக்ரி ஆதானம்செய்து விதிப்படி சிரௌதகர்மாக்களைச் செய்யவேணும். அப்படிச் செய்யாவிட்டால் ஒவ்வொரு மாஸத்திலும், மூன்று நாள் விரதமிருந்து பிராயஸ்சித்தமனுஷ்டிக்கவேணும்”

மேற்கண்ட வாக்யங்களால் விஞ்ஞானேசுவரர் மனு,

யாக்ஞவல்க்ய அபிப்பிராயத்தைத் தெளிவுபடுத்தியும் கார்ஷ்ணஜினி என்ற மஹர்ஷியின் அபிப்பிராயத்தையும் உதாஹரித்து விஹிககாலத்தில் ஆதானம்செய்து ஆஹிதாக்கியாக ஆக்ராம விருப்பத்தை உபபாதக தோஷம்மன்று ஸ்திரப்படுத்தியிருப்பதை பிராமானிகர்கள் கவனிக்கவேணும்.

இதுவரையில் நிரூபித்துவந்ததிலிருந்து யக்ஞங்கள் நியத்யங்களென்றுச் செய்யாவிட்டால் தோஷம் ஏற்படுவதாயும் விரித்தமாகிறதால் இதை அதுஸரிக்கு வேறு பல ஸ்மருதிகளும் விதி செய்துள்ளன

சில ஸ்மருதிவசனங்கள்.

பராசரமாதவியத்தில்

आलस्यादथवा अज्ञानात् योऽग्नीन् नाधातुमिच्छति ।

यज्ञेन वा न यज्ञेन स याति नरकान् बहून् ॥

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ब्राह्मणो हि विशेषतः ।

आर्वायाग्नीन् विशुद्धात्मा यजेत परमेश्वरं ॥

“சோம்பலாலோ, அறியாமையாலோ எவன் அக்னி ஆதானம் செய்யவிரும்பவில்லையோ, அவன் பலகாலம் நரகம் அடைகிறான். ஆகையால் எல்லாவித முயற்சி செய்தும் பிராம்மணன் அக்னி ஆதானம்செய்து பரிசுத் தாத்மாவாகி பரமேஸ்வரனைக் குறித்து யாகம் செய்ய வேணும்”

என்று நரகாதி தோஷத்தைக் காட்டி அக்னியான யாகாதிகள் செய்யும்படி விதிக்கப்படுகிறது.

மேலும் மாதவியத்தில்

सर्वसंस्थाधिकारी स्यात् आहिताग्निः धने सति ।

आदध्यात् निर्धनोऽप्यग्नीन् नित्यं पापभयात् द्विजः ॥

என்பதால் “ஆஹிதாக்கிரியான பிறகு எல்லாவித யாகங்களையும் திரவ்ய ஸௌகர்யமிருந்தால் செய்யலாம். ஆனால் பணமில்லாத தரித்ரனாயிருந்தாலும்கூடத் தவிஷன் பாப பயத்தால் ஆதானம் மட்டும் நித்யமாகச் செய்யவேணும்” என்றும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மனுஷ்ய, உஞ்சஸ்ருத்தி செய்து ஜீவிக்கும் பரம தரித்ரன்கூட, அக்நிஹோத்ர, தர்சபூர்ணமாஸாதிகளை விடாமல் அவுச்யம் செய்யவேணுமென்று

वर्तयन् च सिलोच्छाभ्यां अग्निहोत्र परायणः ।

इष्टीः पर्वायनान्तीयाः काला निर्वपेत् सदा ॥ (ம-4-10)

என்பதால் சொல்லுகிறார்.

மஹாபாரதம் சாந்திபர்வாவில் ஸ்ரீ பீஷ்மாசாரியரும்

सर्वथा सर्वदा विप्रैः यष्टव्यमिति निर्णयः ।

न हि यज्ञसमं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥

तस्मात् यष्टव्यमित्याहुः पुरुषेणानसूयता ।

श्रद्धापवित्रमाश्रित्य यथाशक्ति यथावसु ॥

(ம.சா-59-56)

என்பதால் பிக்ருத்திற்கு ஸமமாக உத்தம தர்மம் எதுவும் முன்று லோகத்திலும் கிடையாதாகையால் எப்படியாவது விப்ரர்கள்

எப்போதும் யக்ஞத்தை யதாசக்தி, திரவ்ய சக்திக்கேற்றபடி சிரத்தையுடன் அதுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று கூறியுள்ளார்.

இவ்வாறு யக்ஞாக்கி ஹோத்ரா திகள் நித்யங்களென்பதை ஒரே மாதிரியாக ஸகல ஸ்மிருதிகளும் ஸ்மிருதிசந்திரிகா, ஹேமாதீர், மாதவீய, அபராரக்காதிகளான ஸகல நிபந்தன காரர்களும் ஒரு முகமாக வற்புறுத்தியுள்ள பிரமாண வாக்யங் கள் இன்னும் கணக்கில்லாமலிருக்கின்றன. அவைகளை விஸ் தார்பயததால் இங்கு வெளியிடவில்லை.

யக்ஞாதிகள் கேவலகாம்யங்களல்ல.

இ து வ ரையி ல் நிருபித்ததிலிருந்து அக்ரிஹோத்ராதி சிரௌதகர்மாக்கள் நித்யங்களென்பதுடன் கேவல காம்யங்கள் அல்லவென்பதும் நிர்விவாதமாக லிபித்தமாகிறது. ஆயினும் சில பண்டிதர்களும், பாமரர்களும், யக்ஞாதிகள் ஸ்வர்க்காதி அல்ப, அஸ்திர பலன் உள்ளவையாகையால் அவச்யாநுஷ்டேயங் களல்லவென்று பிரமித்துப் பேசுவதுபற்றி, இவ்விஷயத்தைச் சிறிது விரிவாக இங்கு நிருபிக்கவேண்டியிருக்கிறது. அக்ரிஹோ த்ராதிகள் வெறும் காம்யகர்மாகுகொன்று பேசுவது வைதிக மதத்தின் அடிப்படையான அம்சங்களை அடியோடு அறியாத அக்ஞவாதமாயிருப்பதுடன் ஸகல பிரமாணங்களுக்கும் அது விருத்தமாகும். நாம் இதுவரையில்காட்டிய சுருதி, ஸ்மிருதி, நிபந்தனபிரமாணங்கள், ஆசார்யர்களின் அபிப்பிராயம் பாவற்றும் நிர்விஷயமாகப்போகவும் நேரிடும்.

நித்ய காம்ய விஷயமாக வைதிகமத லிபித்தந்தமென்ன வென்பதை முதலில் இவர்கள் அறிந்துகொள்ளவேண்டியது அவச்யம். एतेक यज्ञः नैत्य, नैमित्तिक, काम्यभेदेन त्रिविधाः என்று பராசரமாதவீயத்தில் சொன்னபடி நித்யம், நைமித்திகம், காம்யம் என்று வைதிககர்மாக்கள் மூன்றுவகையாகப் பிரிக்கப்பட்டிருப் பதில் அநேக கர்மாக்கள், நித்யம், காம்யம் என்ற இரண்டு ஆகார முள்ளவையென்று ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. ஸந்தி யாவந்தனம் நித்யகர்மாதான். ஆனால் ஸ்வர்க்காதி சிறிய பலனை யுத்தேசித்தும் ஒருவன் ஸந்த பாவந்தனம் செய்யலாம்.

அப்போது அது காம்யமாகிறது. ஆதலால் ஸந்த்யைக்கு, நித்யத்வம், காம்யத்வம் ஆகிய இரண்டு ஆகாரம் இருக்கிறது.

प्राजापत्यं गृहस्थानां ब्राह्मं सन्यासिनामपि ॥

முதலியவைகளால் இதை அறியலாம்.

இதுபோல் ஏகாதசி, சிவராதரி, ஜன்மாஷ்டமீ முதலிய பல விரதங்களிலும், நித்யத்வமும், காம்யத்வமும் உண்டென்று சாஸ்திரம் சொல்லுகிறது.

நித்ய காம்ய இரண்டு விதிகள் உண்டு.

அதுபோல், அக்நிஹோத்ர, தர்சபூர்ணமாஸ, ஸோமயாகாதிகளுக்கும், நித்யத்வம், காம்யத்வம் என்ற இரண்டு ஆகாரம் உண்டென்பது ஸகல சுருதி ஸ்மிருதி கல்ப ஸூத்ர, மீமாம்ஸாதிகளில் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அக்நிஹோத்ராதிகள் யாவஜ்ஜீவம் நித்யமாக நிஷ்காமமாக அனுஷ்டிக்கவேண்டியவைகளென்பது ஒரு புறமிருக்க, எவனாவது ஸ்வர்க்க, பசு, புத்ராதி பலன்களை அபேக்ஷித்து அந்த பலனுக்கான அக்நிஹோத்ராதிகள் செய்யவிரும்பினால், அவன் காம்ய அக்நிஹோத்ரத்தைச் செய்யலாம். நிஷ்காமமாக நித்யமாகச் செய்யப்படவேண்டிய அக்நிஹோத்ராதிகளுக்கும், காம்ய அக்நிஹோத்ராதிகளுக்கும் ஸம்பந்தமில்லை. இது வேறு. அது வேறு. காம்ய அக்நிஹோத்ரம், வேறு, நித்ய அக்நிஹோத்ராதிகள் வேறு என்பதை சுருதியானது இரண்டு தனித்தனியாக விதிவாக்கியங்களால் கூறியிருப்பதைக் கொண்டே அறியலாம்.

“यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति” என்ற சுருதி வாக்யமானது எவ்வித பலனையும் குறிக்காமல் நித்யமான அக்நிஹோத்ரத்தை விதிகிறதென்று கல்பஸூத்ரம், மீமாம்ஸை, பிரம்மஸூத்ரம், ஸ்மிருதிகள் இவைகளில் ஸ்பஷ்டமாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. இதுபோல்

अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः

என்ற மற்றொரு சுருதி வாக்யமானது ஸ்வர்க்க ஆசையுள்ளவன் அக்ரிஹோத்ரம் செய்யலாமென்று காம்ய அக்ரிஹோத்ரத்தை விதிக்கிறது.

இதுபோல் “यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत” என்ற வாக்யமானது யாவஜ்ஜீவம் நித்யமாகச் செய்யவேண்டிய நிஷ்காம இஷ்டிகளை விதிக்கிறது.

இந்த தர்சபூர்ணமாஸ இஷ்டிகளைப்பே ஸ்வர்க்க காமனையால் ஒருவன் செய்தால் அந்த பலன் கிடைக்குமென்று

दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्ग कामो यजेत ।

என்று காம்யவிதி செய்யப்படுகிறது.

ஸோம யாகத்திலும், நித்யம், காம்யம் என்ற பேதம் கருதி பிலேயே கூறப்படுகிறது.

“वसन्ते वसन्ते ज्योतिष्टोमेन यजेत”

“ஒவ்வொரு வஸந்தத்திலும், ஜ்யோதிஷ்டோமத்தினால் யஜிக்க வேணும்”.

என்பது நித்ய ஸோமயாக விதியாகும்.

ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत

என்ற மற்றொரு விதியானது ஸ்வர்க்க ஆசையுள்ளவன் ஜ்யோதிஷ்டமம் செய்யும்படி விதிக்கிறது.

ஆகையால் நித்ய, காம்ய அக்ரிஹோத்ர, அக்ரிஷ்டோமாதிகர்மாக்கள் பிரயோகத்தால் ஒன்றாகயிருந்தபோதிலும் ஸங்கல்பத்தால் வேறுபட்ட கர்மாக்கள். ஒன்று ஜீவனை நிமித்தமாகக் கொண்டு நித்யமாகவும், மற்றொன்று ஸ்வர்க்காதி காமனையை நிமித்தமாகக்கொண்டு காம்யமாகவும் இரண்டு விதிவாக்யங்களால் தனித்தனியாக விதிக்கப்படுவதால் ஒன்றுக்கொன்று எவ்வித விரோதமும் கிடையாதென்று யாக்குநிகர், மீமாம்ஸர்கள் வேதாந்திகள் ஆகிய யாவரும் ஏகமதிகளாக ஒப்புக்கொண்டனர்.

இதைத் தான் “विनियोग पृथक्त्वं” என்று அவர்கள் எங்கும் வவ்வுறுரீப்பதைக் காணலாம்.

ஆகையால் அக்ரிஹோத்ராதிகள் கேவல காம்யங்களென்று சிலர் நினைப்பது சாஸ்திர மர்யாதையை அறியாததாலேயே. அதை அறிந்தவர்களுக்கு இந்த ஸங்கையே ஏற்பட அவகாச மில்லை.

காம்ய கர்மாக்கள் ஸ்வர்க்கு, பசு, புத்ராதி காமனை இருப்ப வனுக்குத்தான் ஏற்பட்டவையெல்லது மற்றவர்களைக் கட்டுப் படுத்தா. மேற்கண்ட காமனையில்லாதவன் காம்யாக்ரிஹோத்ராதிகளைச் செய்ய கட்டுப்படவில்லை. ஆகையால் காம்யகர்மாக்கள் அரிதயங்களே. ஸ்வர்காதி காமனையுள்ளவனும் அவை, அஸ்திர பலன், அல்ப பலன் என்றவையாகிய உணர்ச்சி அடைந்து விட்டானாகில் உடனே, காம்யாக்ரிஹோத்ராதிகளை விட்டு விடலாம்.

காம்யாக்ரிஹோத்ராதிகளை ஒருவன் செய்யாவிட்டாலும், ஆரம்பித்து, நடுவில் பரித்யாகம் செய்துவிட்டாலும், பிரத்யவாயமோ, பிராயஸ்சித்தமோ கிடையாது.

நித்யாக்ரிஹோத்ராதிகளோ அப்படியல்ல. உயிருள்ளவரையில் எவ்வித பலனையும் எதிர் பாராமல் ஸந்த்யாதிகளைப் போல் ஆச்ரம தர்மமாக அவை அதுஷ்டிக்கப்படவேண்டியவை என்று மனு, யக்ஞவல்க்யாதி ஸ்மிருதிகளும் விக்ஞானேஸ்வராத்ரிபந்தனகாரர்களுடைய வற்புறுத்தியுள்ளார்கள். செய்யாவிட்டால் முன் காட்டியபடி, ருண தோஷம், உபபாதக தோஷம், தெளப்ராம்மண்ய தோஷம் முதலிய தோஷங்களும், அவைகளுக்காக பிராயஸ்சித்தங்களும் ஏற்படுகின்றன. கேவல காம்யங்களாயிருந்தால் அகரணேப்ரத்யவாய பிராயஸ்சித்தாதிகள் விதிப்பது பொருந்தமா? ஜைமினி, காத்தாயனர் முதலிய மஹர்ஷிகளே இதை நன்கு தெளிவுபடுத்தியிருப்பதையும் இங்கே காட்டுவோம்.

மீமாம்ஸையின் அபிப்பிராயம் (நித்யகாம்யபேதம்)
பூர்வ மீமாம்ஸை 6-வது அத்யாயம் மூன்றாம் பாதத்தில்

सर्वशक्तौ प्रवृत्तेऽस्यात् तथा भूतोपदेशात् ॥ (मी-6-3)

என்ற ஸூத்ரத்தால், யக்ஞாக்ரிஹோத்ராதிகளை, சாஸ்திரங்களில் கூறிய ஸகல அங்கங்களில் ஒன்று கூடக்குறையில்லாமல்

பூர்ணமாக அதுஷ்டிக்க ஸர்வ சக்தியும் பொருந்தியவனே செய்
பலாமென்றும், மற்ற அதிகாரிகள் செய்யக்கூடாதென்றும்
பூர்வபக்டம் செய்துகொண்டு,

अपिवाप्येकदेशेऽस्यात् प्रधाने ह्यर्थनिर्वृत्तिः गुणमात्रमितरस्तदर्थत्वात्

(மீ-6-3-2)

என்ற ஸூத்ரத்தால் ஸூத்ரத்தால் நித்யங்களான 'அக்ரிஹோத்ரா
ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளில், அங்கி அல்லது பிரதானமாகமே
முக்யமென்றும், மற்றவை அதற்குச் சேஷமாகையால் முடிந்த
வரையில் அங்கங்களை அதுஷ்டித்தால் போதுமென்றும், அதனால்
அங்கியான பிரதான யாகத்திற்குக் குறைவு ஏற்படாதென்றும்
ஸூத்ரத்தால் செய்யப்பட்டது.

இந்த ஸூத்ரத்திற்கு முக்யமான காரணமென்ன
வென்பதை

प्रायश्चित्त विधानाच्च । (மீ-6-3-7)

என்ற ஸூத்ரத்தால் ஜைமினி விளக்கினார். அதாவது நித்யங்
களான அக்ரிஹோத்ராதிகளைச் செய்யாவிட்டால் பிராயஸ்சித்தம்
விதிக்கப்படுகிறபடியால் யதாசக்தி ஸாத்யமான அங்கங்களை
வைத்துக்கொண்டாவது நித்யத்தைச் செய்து தீர வேண்டு
மென்று கூறினார். ஆதலால் நித்யமான யக்ஞாதிகளில் அங்கங்
களில் ஏதாவது குறைவு ஏற்பட்டால்கூட யக்ஞத்திற்குக்
குறைவு ஏற்படாதென்றும் ஸூத்ரத்தால் செய்தார்.

அப்படியானால் காம்ய அக்ரிஹோத்ரா ஜ்யோதிஷ்டோமாதிக
களிலும் மேற்படி ஸூத்ர ஸூத்ரத்தப்படி அங்கங்கள் பூர்த்தி
யாக அதுஷ்டிக்கப்படவேண்டியதில்லை என்று

काम्येषु चैवमर्थित्वात् । (மீ-6-3-8)

என்பதால் பூர்வபக்டம் செய்துகொண்டு

असंयोगात् नैवस्यात्....என்ற ஸூத்ரத்தால் ஸூத்ரத்தால்
காம்ய கர்மாக்களில் ஒவ்வொரு அங்கமும் சேர்ந்துதான் ஸ்வர்
காதி பலனைக்கொடுக்கச் சக்தியுள்ளதென்று சுருதி அபிப்பிரா
யப்படுவதால் அங்கங்களில் குறைவு ஏற்பட்டால் காம்ய பலம்
ஸூத்திக்காது என்றும், காம்ய யாகங்களில் ஒரு அங்கமும்

குறைவுபடாமல் ஸகல அங்கங்களும் யதாவத்தாக அனுஷ்டிக் கப்பட்டால்தான் கர்மா பூர்த்தியாகுமென்றும் சொன்னார்.

இதற்குக் காரணத்தையும்

अकर्मणि च अप्रत्ययायात् (மீ-6-3-10)

என்பதால் கூறினார். காம்ய அக்ரிஹோத்ராதிகளைச் செய்யா விட்டால் தோஷமோ, பிராயஸ்சித்தமோ கிடையாதாகையால் அவைகளைக் கட்டாயமாகச் செய்து தீரவேண்டிய அவச்யமில்லை. காமனையால் செய்தால் ஸகல அங்க பூர்த்தியுடன்தான் செய்ய வேணும். அங்க பூர்த்தியில்லாவிட்டால் காம்யகர்மங்களின் பலன்கிடைக்காது.

மேற்படி மீமாம்ஸா ஸூத்ர விந்தார்த்தத்தால், நித்ய அக்ரி ஹோத்ராதிகள், காம்ய அக்ரிஹோத்ராதிகள் என்ற தனியான இரண்டு பிரிவு இருப்பதில், நித்யாக்ரிஹோத்ராதிகளைச் செய்யா விட்டால் ப்ரத்யவாயமுண்டென்று ஜைமினி ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லுவதும் பிரகிருதத்தில் கவனிக்கத்தக்கன. காம்யாக்ரி ஹோத்ராதிகள் அநித்யங்களென்பதும், செய்யாவிட்டால் தோஷம் கிடையாதென்பதும் மேற்படி ஸூத்ரர்யாயங்களால் விதித்தன.

இவ்விஷயம் காத்யாயன மஹர்ஷியால் இன்னும் வ்யக்தமாகக் கூறப்படுவதையும் காட்டுவோம்.

காத்யாயன ஸூத்ராபிப்ராயம்.

காத்யாயனர் தமது கல்ப ஸூத்ரத்தில்

फल्युक्तानामारंभे याथाकामी फलार्थित्वात् । (கா-அ-1-31)

என்பதால் ஸ்வர்க்காதி பலன் உள்ள சிவரோதகர்மாக்களைச் செய்வதில் அந்தக் காமனையுள்ள அவாவருடைய இஷ்டமே காரணமென்று கூறி, காம்யகர்மாக்கள் அநித்யங்களென்பதைக் காட்டினார்.

இந்த ரியாயம், நித்யகர்ம விஷயத்திலும் வரக்கூடாதென்று நினைத்து அடுத்த ஸூத்ரத்தால் விதி செய்கிறார்.

न नियम निमित्त अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास — ५५ पशु बंधेषु प्रवृत्तेः । (கா-அ-1-32)

அதாவது நித்ய, நைமித்திக கர்மாக்களை முச்யமாக அக்ரிஹோத்ர தர்சபூர்ணமாஸ, பசுபந்தாதிகளை அதுஷ்டிக்கப் பிரவிருத்திப்பதில் மனிதனுடைய இஷ்டம் காரணமாகாது. ஏனெனில் சாஸ்திரவியே பிரவிர்த்திக்கச் செய்கிறது.

இங்கு ஷே. ஸூத்ரப்பாஷ்யம் கூறுவதாவது:—

एवं अग्निहोत्रेऽपि न याथाकाम्यं “यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुया”
दिति हि श्रूयते । “अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः” इति
सः पृथक्काम्य प्रयोगः, अयं पुनरपरो जीवन निमित्त इति ॥

“அக்ரிஹோத்ரம் ஆரம்பிப்பதிலும் இஷ்டம் காரணமாகாது. ஏனெனில் யாவஜ்ஜீவம் அக்ரிஹோத்ரம் செய்யவேண்டுமென்று சுருதிபே விதிக்கிறது.”

“ஸ்வர்க்க காமனையுள்ளவன் அக்ரிஹோத்ரம் செய்யலாம்” என்ற மற்ொரு சுருதி வாக்யமோவென்றால், அது காம்ய அக்ரிஹோத்ர விதியாகும், நித்ய அக்ரிஹோத்ர விதியோவென்றால் ஜீவனத்தை நிமித்தமாகக் கொண்டு விதிக்கப்படுகிறது.

மேலும்,

दर्शपूर्णमासादिष्वपि एवमेव द्रष्टव्यम् । तत्रापि “दर्शपूर्ण-
मासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत” “यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां
यजेत” इति काम्य चोदना यावज्जीव चोदना च भवतः ॥

“தர்சபூர்ணமாஸாதிகளிலும் இப்படியே அறியவேண்டும். அதிலும் ஸ்வர்க்க காமனான விதி வாக்யமும், யாவஜ்ஜீவவிதி வாக்யமும் தனித்தனியாக இருக்கின்றன.”

மேலும்,

सोमे चैके । (का-1-33)

என்ற ஸூத்ரத்தால் ஸோம யாகாதுஷ்டான விஷயத்திலும் இஷ்டப்படி நடக்கமுடியாது அதாவது “செய்தாலும் செய்யலாம், விட்டாலும் விடலா”மென்ற எண்ணம் கூடாது. அவச்யம் செய்தே தீரவேண்டும் என்று விதிக்கப்படுகிறது.

இந்த ஸூத்ரபாஷ்பத்திலும்,

सोमेच न याथाकाम्यम् । एवं हि श्रूयते “वसन्ते वसन्ते
ज्योतिषा यजेत” इति । अत्र साभ्यास वसन्तग्रहणं ज्योति-
ष्टोमस्य निमित्तम् । यथा जीवनं अग्निहोत्रस्य । “ज्योतिष्टो-
मेन स्वर्गकामो यजेत” इति तु पृथक् प्रयोग एव सः ।
एकः स्वर्गकाम प्रयोगः । अपरः नैयमिकः कर्तुं धर्म इति॥

ஸோமயாக விஷயத்திலும் இஷ்டம் காரணமாகாது. ஏனெனில் “வஸந்தே வஸந்தே” என்ற சுருதியால் “ஒவ்வொரு வஸந்தத்திலும் ஸோம யாகம் செய்ய வேணும்” என்று நித்யகர்மாவாக விதிக்கப்படுகிறது. அக்ரிஹோத்ராதிற்கு, “யாவஜ்ஜீவம்” என்பதால் எப்படி ஜீவன் நிமித்தமோ, அதுபோல் ஜ்யோதிஷ்டோமத்திற்கு ஆவ்ருத்தியுடன் கூடிய வஸந்தகால நிர்த்தேசம் நிமித்தமாகிறது. “ஸ்வர்க்ககாமன் ஜ்யோதிஷ்டோமம் செய்யலாம்” என்ற விதியானது தனி யானதே. ஒருவிதி ஸ்வர்க்ககாமனை உள்ளவனைக் குறித்துவந்தது. மற்றொன்று யஜமானன் கட்டாயமாகச் செய்யக் கடமைப்பட்டவன் என்பதை விதிக்கிறது. என்ற வாக்யங்களால், நித்ய,காம்யங்களின் பிரிவை நன்குவிளக்கி விட்டு அக்ரிஹோத்ராதிகள் நித்யங்களென்பதற்குக் கீழ்க்கண்ட சுருதி வாக்யமும் பிரமாணமென்று சொல்லுகிறார்—

“त एतान् यज्ञं क्रतूँ स्तेनिरे अग्निहोत्रं दर्शपूर्णमासौ चातु-
र्मास्यानि पशुबंधं सौम्यमध्वर”मिति नित्यानां अनुक्रमणम् ॥

என்று. இப்படி, சுருதியிலும், மீமாம்ஸையிலும், காத்யாயனாதி கல்ப ஸூத்ரங்களிலும், விக்ஞானேஸ்வர, மாதவ,சந்திரிகாகாபாதி நிபந்தனங்களிலும், ஆசார்யர்களால் பிர்மஹஸூத்ரபாஷ்பாதிக னிலும் காம்யயாகங்கள் வேறு,நித்ய யாகங்கள் வேறுஎன்று ஸ்ப ஷ்டமாகச் சொல்லியிருப்பதால் யக்ஞாதிகளை உச்சவீல காம்யங் களென்று பேசுவது சாஸ்திர வியவஸ்தையை மீறிப்பதேயாகும்.

கீதையில் காம்ய யக்ஞ நிந்தை.

கீதையில் “यामिमां पुष्पितां वाचम्” (2-42) “त्रैविद्या मां सोमपाः धृत पापाः”—(9-20) முதலிய சுலோகங்களைக் காட்டிச் சிலர் யக்ஞங்கள் கேவல காம்யங்களென்றும், பகவானே இதை நிந்திப்பதால் யக்ஞங்கள் ஆவச்யகமில்லையென்றும் ஏமாற்றிப் பேசுவதைக் கேட்டிருக்கிறோம். மேற்படி இரு சுலோகங்களிலும் பகவான் ஸ்வர்க்க, பசு, புத்ராதி கூடா பலங்களைமட்டும் கோரி, காம்யயக்ஞங்களை அறுஷ்டிப்பவர்களையே நிந்திக்கிறார் என்பது தெளிவான விஷயம். ‘कामात्मानः स्वर्गपराः’ என்றும் ‘स्वर्गं प्रार्थयन्ते’—என்றும் வாக்யங்களால் “ஸ்வர்க்க” ஆசையுள்ளவர்களென்றும், காமாத்மாக்கள்” என்றும் அவர்களைப் பகவான் நிந்தித்தேசிப்பதிலிருந்து காம்ய யக்ஞாறுஷ்டானிகளைப்பற்றியே இந்த நிந்தையென்பது தெளிவாக இருக்கிறது. ஆகையால் மேற்படி சுலோகங்கள், நித்யங்களாயும், ஆச்ரமத்தர்மங்களாயும், அகரணைப் பரத்யவாயமுள்ளவைகளுமான நித்ய யக்ஞாஃரிவேறுத்ராதிகளைப்பற்றியதல்லவென்பது ஸ்பஷ்டமாக வில்லையா? ஆகையால் கீதையில் மேற்படி சுலோகங்களால் பொதுவாக எல்லா யக்ஞங்களும் நிந்திக்கப்படுவனவாகக் கூறுவது அபத்தமாகும்.

ஏனெனில், கீதையிலேயே பகவான் பலவிடங்களில் பல ஸங்க த்யாகபுரஸ்ஸரமாக ஸ்வதர்மமான வர்ணாச்ரம கர்மாகளை அனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று பலமாக வற்புறுத்திக் கூறுவதுடன், குறிப்பாக யக்ஞாதிகளை அவச்யம் செய்தே தீரவேண்டுமென்று உபதேசிப்பதும் விரோதிக்கும்.

अफलाकांक्षिभिर्यज्ञी विधिदृष्टो य इज्यते ।

यष्ट्यमित्येव मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ (17-11)

என்பதால், யக்ஞங்களை, ஸாத்விக, ராஜஸ, தாமஸாதி மூன்று பேதங்களுள்ளவையென்று வகுத்து, “எவ்வித பலனைக் கோராமலும், சாஸ்திர விதியை அனுஸரித்தும், “செய்யவேண்டியது கடமை” என்ற மனோபாவத்துடனும் செய்யப்படும் யாகமானது ஸாத்விகம்” என்பதால் பகவான் யக்ஞங்களை கட்டாயமாகச் செய்

யும்படி சொல்லுகிறார். இது நித்யங்களான யக்ஞங்களைப்பற்றிய விதியென்பது ஸ்பஷ்டம். “यष्ट्यमित्येव” “யாகம் செய்யவேண்டியது கடமை” என்ற எண்ணத்துடன் செய்யவேண்டுமென்று பகவான் குறிப்பிட்டிருப்பதால் இது நித்ய யக்ஞங்களைப்பற்றிய தென்பது தெளிவு. பொதுவாக யாகங்களே காம்யங்களாயிருந்தால், பகவான் உக்கும் செய்யும்படி இதில் வற்புறுத்தியிருப்பது எப்படிப் பொருந்தும்? காம்ய யாகங்களைச் செய்யவேண்டியது கடமையென்று பகவான் உபதேசிப்பாரா?

மேலும் 18-வது அத்யாயத்தில், யக்ஞாதுஷ்டானம் அவச்யம் என்று வலித்தாந்தம் கூறியிருப்பதும் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது. யக்ஞாதிகள் வேண்டுமா, வேண்டாமா என்ற சர்ச்சையை பகவான் செய்து “இதில் என்னுடைய நிச்சயத்தைக் கேள்” என்று “निश्चयं शृणु मे तत्र” என்பதால் சொல்லி

यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ॥ (18-5)

என்று யக்ஞாதிகளை அதுஷ்டிக்காமல் விடக்கூடாது என்றும், அவச்யம் செய்யவேண்டுமென்றும் கூறியுள்ளார். இந்த சுலோகத்தில், (न त्याज्यं) “விடக்கூடாது” (कार्यमेव) “செய்யத்தே யாக வேண்டும்” என்று பகவான் ஸந்தேஹத்திற்கிடமில்லாத உறுதியான இரண்டு பதங்களை பிரயோகித்து தனது அபிப்பிராயத்தை வெளியிட்டிருப்பது விசேஷமாகும்.

மேலும், பகவான்

कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतं उत्तमम् ॥ (18-1)

என்பதால் “யக்ஞாதிகள் அவச்யம் செய்யப்பட்டவேண்டியவைகள் என்பது என்னுடைய, நிச்சயமானதும், உத்தமமானதுமான அபிப்பிராயம்” என்று சொல்லியிருப்பதை அறிந்தவர்களுக்கு யக்ஞங்கள் கேவல காம்யங்களென்ற தூர்வாதம் தோன்றவே இடமில்லை. கீழ் அத்யாயங்களில் காம்யயக்ஞாதிகளை நிந்தித்த பகவான் அந்தே யக்ஞங்களை இங்கு “அவச்யம் செய்ய வேண்டியவை” என்று உபதேசிப்பதாகச் சொல்வது பொருந்துமா?

ஆதலால் **त्रैविद्या मां** என்றவைகளால் காம்ய யக்ஞாதுஷ்டா னத்தைப் பகவான் நிந்தித்துவிட்டு, நிஷ்காமமாக நித்ய யக்ஞங் களை அனுஷ்டித்துத் திரவேண்டுமென்பதை 18-வது அத்யாயத் திலும், வேறு பலவிடங்களிலும் உபதேசிக்கிறாரென்றே ஸந்தே ஹமில்லாமல் அறியவேணும்.

இதை ஸ்ரீசங்கர பகவத்பாதாசாரியாள் **शमदमाद्युपेतस्यात्** என்ற பிரம்ஹஸூத்ர பாஷ்யத்தில்—

**स्मृतिष्वपि भगवद्गीताद्यासु अनभिसंधाय फलं अनुष्ठितानि
यज्ञादीनि मुमुक्षोः ज्ञान साधनानि भवन्तीति प्रपञ्चितम् ॥**

என்ற வாக்யங்களால், கீதையில் முமுக்ஷுவுக்கு ஞான ஸாதன மாக நிஷ்காமமாக யக்ஞாதிகள் அதுஷ்டிக்கும்படி விதிக்கப்பட்ட டிருக்கிறதாகச் சொல்லுகிறார். ஆதலால் கீதையில் முமுக்ஷுக் கள் அதுஷ்டிக்கவேண்டிய நித்ய யக்ஞங்களை உபதேசிக்கப்பட்ட டிருக்கின்றனவென்பதை ஸ்ரீ சங்கராதி ஆசார்யர்களும் சொல்லி யிருப்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. ஆகவே யக்ஞங்கள் நித்யம், காம்யம் என்ற இருவகைப்பட்டவையென்பதை கீதையும் அங்கீ கரிப்பது ஸ்பஷ்டமாகிறது.

உபநிஷத்திலும் காம்ய யக்ஞ நிந்தை.

வேறு சிலர், முண்டக உபநிஷத்தில் **सुवायिते अहदा यज्ञरूपाः** என்ற சுருதியில் யக்ஞங்கள் காம்யங்களென்ற நிந்தை காணப் படுவதைக் காட்டி, பொதுவாகவே யக்ஞங்கள் அநாவச்யங்க ளென்று பேசுகிறார்கள்.

இந்த சுருதியிலும் கீதையில்போல் அல்ப-அஸ்திர பலன் களுள்ள காம்ய யக்ஞானுஷ்டானமே நிந்திக்கப்படுகிறதேயல்லது நித்யகர்மாக்களான யக்ஞங்களைப்பற்றி நிந்திக்கப்படவில்லையெ ன்று அறியவேண்டும்.

“यज्ञेन देवेभ्यः”—**“यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति”** என்பன போன்ற அநேக சுருதி வாக்யங்கள் யக்ஞாதிகளை நித்யமாக விதித்துவிட்டு, அந்த சுருதிகளை, அந்த யாகங்களை நிந்திப்ப

தாகச் சொல்வது பொருந்தாது. உபநிஷத்தும், “தமேதம் வேதநு-
வசனே” என்ற வாக்யத்தால் முமுக்ஷுவுக்கும் வித்யாஸாதன
மாகவோ, பாம்ஹ வித்யாங்கமாகவோ யக்ஞனுஷ்டானத்தை
விதிக்கிறது. உபநிஷத் பாகத்திற்கு ஸூத்ரம் செய்த பாம்ஹ
ஸூத்ரகாரரும் வேதவாக்கியங்களைப் பிரமாணமாகக்கொண்டே
“विहितत्वाच्च आश्रमकर्माणि” என்பதால் யக்ஞாதிகள் ஆச்ரம தர்மங்
களாக அதுஷ்டிக்கப்படவேண்டியவை என்று வலிந்தாந்தம் செய்
திருக்கிறார். முண்டக சுருதி பொதுவாக யக்ஞரிந்தை செய்வ
தாகக் கூறினால் இவையெல்லாம் எப்படிப் பொருந்தும்?

மேலும் மேற்படி சுருதி வாக்யத்திற்குக் கீழேயுள்ள ‘मन्त्रेषु
कर्माणि कवयः’—என்ற சுருதியானது யக்ஞாதிகளைக் கட்டாயமாக
அதுஷ்டிக்கும்படி தான்யாச்சரநியதம்—என்பதால் விதிக்கிறது.
“நியதம்” என்றபதம் பிரயோகிக்கப்பட்டிருப்பதால் நித்யங்களா
ன யக்ஞங்களை இது விதிக்கிறதென்பது ஸ்பஷ்டமானது. பராசர
மாதவியத்தில், யக்ஞாதிகள் நித்யங்களென்றும், அவச்யானுஷ்
டேயங்களென்றும் உபபாதிக்கையில் இந்த ‘मन्त्रेषु कर्माणि’ என்ற
முண்டக சுருதி வாக்யமே பிரமாணமாகக் காட்டப்பட்டிருப்பதை
ஆரம்பத்தில் நிரூபித்துள்ளோம். இப்படி யக்ஞங்கள் நித்யங்களெ
ன்றும் அவச்யானுஷ்டேயங்களென்றும் கூறிய சுருதியே அடுத்த
வாக்யத்தில் ஸுவாஹே என்பதால் அந்த யக்ஞங்களையே நிந்திக்கி
றது என்று சொல்லுவது நியாயமுள்ளதாக ஆகுமா? ஸ்ரீமாத
வாசாரியரும் யக்ஞங்கள் நித்யமென்ற கூறியதுடன் அதற்கு
இந்த முண்டக சுருதியையே பிரமாணமாகக் காட்டியதும் எப்
படி ஸமஞ்ஜஸமாகும்?

ஆகையால்தான் ஸுவாஹே என்ற சுருதியானது காம்ய யக்ஞா
னுஷ்டானத்தைப் நிந்திப்பதாக, ஸ்ரீ சங்கர, ஸ்ரீ ராமானுஜாதி
களான ஆசார்யர்கள் வ்யவஸ்தை செய்தார்கள்.

ஸ்ரீ சங்கராசாரியர்—

एतच्च ज्ञानरहितं कर्म, एतावत्फलं; अविद्याकामकर्मकार्यं
अतोऽसारं दुःखमिश्रमिति निन्द्यते ॥

என்ற வாக்யம் மேற்படி சுருதியானது, ஞானாஹிதமாயும்,

அவித்யா, காம கர்மமாயுமுள்ள யக்ஞத்தையே நிந்திப்பதாக
வ்யாக்யானம் செய்து விபவஸ்தை கூறினார். (மூடக 1-2-7)

ஸ்ரீ பகவத் ராமாணுஜரும்

“पुवाद्येते” इत्यादिना फलाभिमन्धिपूर्वकत्वेन, ज्ञानविधुरतया
च अवरं कर्म आचरन् पुनरावृत्तिमुक्त्वा॥ (श्रीभा-1-2-28)

என்பதால் இந்த சுருதி காம்ய யக்ஞநிந்தாவிஷயமென்று ஸ்பஷ்ட
மமாகச் சொல்லியுள்ளார். ஆகையால் மேற்படி சுருதியானது
காம்ய யக்ஞத்தை நிந்திக்கிறதேயல்லது நித்ய யக்ஞங்களை நிந்தி
க்கவில்லையென்று பாஷ்யகாரர்களாகிய ஆசார்யர்களின் நிர்ணயத்
தாலும் தெளிவாகிறபடியால் விபரீத அர்த்தம் செய். இடமில்லை.

இவ்வாறு உபநிஷத்திலும், புராணங்களிலும் ஞானமார்க்க
கத்தை பிரஸாரிசை செய்வதற்காக கர்மாக்களை நிந்திப்பது ஸஹ
ஜமாகையால் அங்கெல்லாம் “நஹிநிந்தா” நிபாடப்படி ஞான
பிரஸம்ஸையில், நோக்கமேயல்லது, கர்ம நிந்தையில் உண்மையான
நோக்கமல்லவென்கிற வைதிகமத வநிந்தார்த்தத்தையும் பிரமாண
ஸரணர்கள் கவனிக்கக் கடரைப்பட்டுள்ளார்கள்.

கேவல காம்யமாஞ்ஞல் அனுபபத்திகள்

யக்ஞங்கள் கேவல காம்யங்களாயிருந்தால் கீழே கிருபித்த
பிரமாணங்களுக்குப் வேறு பல பிரமாணங்களுக்கும் ஏற்படும்
விவரத்தை ஒருநாளும் பரிஹரிக்க முடியாது. காம்யங்களை
செய்வதற்கு காமணைப் முகப்பான தூண்டுதலாகும். காமணை
யில்லாதவன் காமயகதைச் செய்வவேண்டியதில்லை. காமயகர்மா
வைச் செய்கிறவனும் எந்த ஊணத்திலும் அதை நிறுத்திவிட
லாம். காமணை ஆழிந்துபோவிடலாம். ஆதலால் காம்யங்களைச்
செய்யாவிட்டால் பிரத்யவாயோ, பிராயஸ்சித்தமோ ஏற்பட
அவகாசமில்லை. இதை ஜெமினி மீமாம்ஸையிலும், காத்யாய
னரும் தெளிவாக்கியிருப்பதை முன்பு காட்டினோம். இந்த அம்
ஸத்தை மனதில் வைத்துக்கொண்டு கவனித்தால் யக்ஞாக்கிரி
ஹோதராதிகள் செய்யாவிட்டால் பிரத்யவாய பிராயஸ்சித்தாதிக
கள் உண்டென்று சுருதி, கல்பஸூத்ரா, ஸ்மிருதி நிபந்தன பிர

மாணங்கள் விதிப்பது எப்படி பொருந்தும்? காம்யங்களாயிருந்தால் இது பொருந்துமா? சுருதியானது யாகம் செய்யாவிட்டால் ருணதோஷமுண்டென்று சொல்லியதும், மனு, யாக்ஞவல்க்பாதிஸ்மிருதிகாரர்கள் மேற்படி ருணதோஷத்தை ஸ்திரப்படுத்தி உபபாதக தோஷமாக சேர்த்ததும், வவில்ட்டாதிதகள் ருணதோஷத்தைக்காட்டி ஆதாநாக்நிஹோத்ராதிகள் கட்டாயமென்று காட்டியதும் ஸங்கதமாகுமா? அக்நிஹோத்ராதிகள் கேவல காம்யங்களாயிருந்தால் “ஆஹிதாநிபாயில்லாமை”பை ம்னு யாக்ஞவல்க்யர்கள், உபபாதக தோஷத்தில் சேர்த்தது எப்படி? யாவஜ்ஜீவ சுருதியின்படி உயிருள்ளவரையில் அக்நிஹோத்ரம் செய்துதீரவேணுமென்றும், ஆரம்பித்த அக்நிஹோத்ரத்தை, நடுவில் எந்தகாரணத்தைக்கொண்டும் பரித்யாகம் செய்தால் “வீரஹத்தி” தோஷம் ஏற்படுமென்றும் சுருதியும் மனுவும் கூறியதன் கதியென்ன? காம்யத்தை ஆரம்பிக்கவும் இஷ்டமான போது நிறுத்தவும் காமமே காரணமாகையால் மேற்கண்டபடி வீரஹத்தி தோஷம் காம்யத்திற்கு உண்டா?

ஆபஸ்தம்ப போதாயதைகள், விவாஹமானவுடனேயே ஆதான, அக்நிஹோத்ராதிகளை ஆரம்பிக்கவேணுமென்று விதிப்பதும், போதாயனர் “தௌர்பிராம்மண்யம்” என்ற தோஷத்தைச் சொல்லியதும் காம்யத்திற்கு ஒவ்வுமா? காம்யத்தைச் செய்ய காமனை தோன்றும் காலமே காலமாகையால் விவாஹாதி காலங்களைக் காட்டி நிர்பந்திக்க நியாயமுண்டா?

யக்ஞாக்நிஹோத்ராதிகளை பரித்யாகம் செய்துவிட்டு, ஸந்யாஸத்திற்குப்போக சாஸ்திரமில்லைபென்றும், யாவஜ்ஜீவ சுருதி பிரபலமென்று ஜைமிநி கூறியதும், வேதாந்திகள் யாகாதிகள் நித்யங்களாயிருந்தாலும், மிகுதியான விராக்யத்தால் ஸன்யாஸத்திற்கு போகிறவன்மட்டும் யக்ஞாதிகளைவிட்டு அதற்குப்போக விதிவிலக்கு உண்டென்று கூறி, ஸன்யாஸத்திற்குப்போகாத கிரஹஸ்தனுக்கு, யாவஜ்ஜீவசுருதி, ருண சுருதி, வீரஹத்தி தோஷம் உண்டென்றும் அங்கீகரித்தார்களே? காம்யமாயிருந்தால் இது சிறிதாவது ஒவ்வுமா? யக்ஞாதிகள் ஆச்ரம தர்மங்களென்றும், ஸம்ஸ்காரங்களென்றும் வ்யாஸ கௌதமாதிகள் எப்படிச் சொன்னார்கள்?

மனு முதலியவர்கள், ஆஹிதாக்கிரியின் பார்வை இறந்து போனால், உடனே மறு விவாஹம் செய்துகொண்டு, சிறிதுகூட தாமஸிக்காமல் மறுபடி ஆகானாக்ரிஹோத்ராதிகளை ஆரம்பித்து விடவேண்டுமென்று கூறினார்கள். யக்ஞவல்க்யர்,

दाहयित्वाग्निहोत्रेण स्त्रियं मृतवतीं पतिः ।

आहरेत् विधिवत् दारान् अग्नीन् चैव अविलंबयन् ।

(யா.அ-89)

என்பதாலும்

पुनर्दायक्रियां कुर्यात् पुनराधानमेव च ॥

என்பதால் மனுவும், விதி செய்வது ஸரியாகுமா? காம்யமாயி நந்தால் இந்த விதி செய்ப என்ன நியாயம்?

கிருஹஸ்தன் வாஹ்ப்ரஸ்த ஆச்ரமத்திற்குப்போன பிறகும்,

“गृहीत्वाचाग्निहोत्रं तु होमं तत्र न हापयेत्” ।

“अग्निहोत्रं च जुहुयात् पंचयज्ञान् समाचरेत्” ।

“वैतानिकं च जुहुयात् अग्निहोत्रं यथावोधे” ॥

என்கிற வசனங்களால் அக்ரிஹோத்ராதிகளை த்யஜிக்காமல் அனுஷ்டிக்க வேண்டுமென்று விதிப்பது பொருந்துமா? காமயவ் களாயிருந்தால் இந்த விதி எதற்காக?

பிரம்ம ஸூக்தத்தில் ஸ்ரீ வியாஸர் விஹிதஸ்சு என்ற ஸூக்த ரத்தால் யக்ஞாக்ரிஹோத்ராதிகள் ஆச்ரம கர்மங்கள் என்று கூறியதும் அங்கு ஸ்ரீ சங்கர ஸ்ரீ ராமானுஜாதி பாஷ்யகாரர்கள் யாவஜ்ஜீவ ச நத்யை காட்டி யக்ஞாதிகள் ஆச்ரம தர்மங்களென்று ஸ்தாபித்திருப்பதும், எல்லாவற்றையும்விட முக்பமாகும். இவைகளை சிறிதாவது பராமர்சித்தால், யக்ஞாக்ரிஹோத்ராதிகள் கேவல காமயவ்ங்களென்ற அசட்டுவாதமானது அந்த பிரமாணங்களின் எதிரில் தலைக்காட்டமுடியாமல் பறந்தேடி மறைந்து போகவேண்டியவைகளே.

நித்யங்களில் யதாசக்தி அநுஷ்டானமேபோதும்.

இவ்வாறு அக்ரிஹோத்ராதிக நித்யங்களாயிருப்பதால் தான் இந்த நித்யகர்மங்களை பரிபூர்ண அங்கங்கள் இல்லாவிட்டாலும் யதாசக்தி கிடைக்கும் அங்கங்களை வைத்துக்கொண்டாவது செய்துதீரவேண்டுமென்றும், அதனால் அந்த கர்மாவுக்கு சாஸ்திரீயமாக எவ்விதக் குறையும் ஏற்படாதென்றும் ஸகல சாஸ்திரங்களும் ஒரு முகமாக விதி செய்துள்ளன. இந்த முகப் விஷயத்தை பிராமாணிகர்கள் கவனிக்கவேண்டியதவஸ்யம். யக்ஞத்தையும் அதை அனுஷ்டிக்கும் சிஷ்டர்களுடும் குறைகூறும் சிலர், யக்ஞாதிகள் பரிபூர்ண அங்கங்களுடன் முகப் கல்பமாகவே செய்யப்படவேண்டுமென்றும், இல்லாவிட்டால் யக்ஞாதிகள் பூர்த்தியாகாததுடன் தோஷமேற்படுமென்றும் விபரீத பிரஸங்கம் செய்வதைப் பார்க்கிறோம். இது மறைமுகமாக யக்ஞ தூஷணத்தில் சேர்ந்ததே. ஆகையால் இவ்விஷயத்தில் சாஸ்திர விதியென்னவென்பதை யாவரும் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியதவஸ்யம். நித்யங்களாக விதிக்கப்பட்ட யக்ஞாக்ரிஹோத்ராதிகளை பூர்ண சக்தியுள்ளவன் பரிபூர்ண அங்க கலாபங்களுடன் முக்ய கல்பமாகச் செய்வது நியாயமே. ஆயினும், காலதேச வைகுண்யத்தினாலும், அஸக்தியாலும், வேறு காரணங்களாலும் நித்யாக்ரிஹோத்ராதிகளை யதாவத்தாக அனுஷ்டிக்க ஸந்தர்ப்பமில்லாது போனாலும், அதற்காக யக்ஞாதிகளை நிறுத்தக்கூடாது.

யதாசக்தி நேர்ந்த அங்கங்களை வைத்துக்கொண்டு யாகம் செய்தாலேபோதும். இவ்விஷயத்தை இதம்ட்ரமாக விசாரித்து மீமாம்ஸா, கல்பஸூத்ர ஸ்மிருதி நிபந்தனகாரர்கள் மேற்கண்ட படி விதித்தாந்தம் செய்துள்ளார்கள்.

இதில் மீமாம்ஸையின் அபிப்பிராயம்

ஸ்ரௌதகர்ம விசாரத்திற்காகவே ஏற்பட்ட மீமாம்ஸையிலேவது அத்யாயத்தில் செய்துள்ள விதித்தாந்தத்தை முன்பு காட்டியுள்ளோம். அங்கு சர்வ் ஷக்தி ப்ரவூதிஸ்யாத் என்பதால் பூர்ண சக்தியுள்ளவன், பரிபூர்ண அங்ககலாபங்களுடன் செய்வதாயிருந்தால்தான் யாகத்தில் பிரவர்த்திக்கலாமென்று பூர்வபக்ஷம்செய்து கொண்டு, அபிவாப்யேகதேஸ்யாத் என்ற விதித்தாந்த ஸூத்ரத்தால், நித்யகர்மாக்களை யதாசக்தி செய்தால் போதுமென்றும், அவை

நிறைவேறி விடுமென்றும், பரிபூர்ண அங்ககலாபங்களை முடிந்த வரையில் செய்யலாமென்றும், ஏனெனில் நித்யங்களைச் செய்யா விட்டால் ப்ராயஸ்சித்தத்தை சுருதிகள் விதிக்கின்றனவென்றும் லிந்தார்த்தம் சொல்லப்பட்டது.

அதோடு, காம்யகர்மாக்களில் இந்த நியாயம் வராதென்றும், காம்யயக்ஞங்கள் அநித்யங்களாயும், செய்யாவிட்டால் தோஷ மில்லாதவைகளாயுமிருப்பதால், ஸகல அங்க பூர்த்தியுடன் செய்யப்பட்டால்தான் காம்யகர்மா லிந்திக்குமென்றும்

काम्येषु चैवमर्थित्वात्—अकर्मणि च अप्रत्यवायात् ॥

என்பதால் கூறப்பட்டது.

இதில் காத்யாயன அபிப்பிராயம்

இதை காத்யாயனரும் சொல்லுகிறார்.

विगुणेऽपि फलनिर्वृत्तिः अङ्गप्रधानभेदात् ॥ என்று

இங்கு பாஷ்யம் கூறுவதாவது:—

विगुणेपि नित्ये कर्मणि फलनिर्वृत्तिः भवत्येव । कुत एतत्
यतः अङ्गानि प्रधानानि च भिन्नानि । यावज्जीव वाक्येषु दर्श-
पूर्णमासादीनामेव कर्तव्यत्वं विधीयते । नाङ्गानाम् ॥

“அங்ககலாபக் குறைவால் விசுணமாயிருப்பினும் நித்ய கர்மாவானது பூர்த்தியடைந்ததாகவே ஆகும். ஏனெனில், நித்யங்களில், அங்கங்களும், பிரதான யாகங்களும் தனித்தனியானவைகளே. யாவஜ்ஜீவ சுருதி வாக்கியங்களால் விதிக்கப்படும் தர்சபூர்ண மாஸாதிஸ்ப்தத்திற்கு முக்யமான அர்த்தம் ஆக்னே யாதி ஆறு யாகங்கள்தான். அதில் அங்கங்களுக்கு விதியில்லை.” என்று

மேலும் காத்யாயனர்

तथा च दृष्टं என்றதால் நித்யகர்மாவை அங்க பூர்த்தியில் லாமல் செய்தாலும் அது பூர்த்தியாகிவிடுவதாக சுருதியில் காணப்படுகிறதென்று காட்டினார். இங்கும் கர்க்க பாஷ்யத்தில்,

विगुणमपि नित्यं कर्म यथा कथंचित् परिसमाप्यमानत्वेन
श्रुतौ दृष्टं.....तस्मात् विगुणमपि नित्यं फलं साधयत्येव ।

என்பதால் நித்யகர்மா ஸகலாங்க பூர்த்தியற்றதாயிருந்தாலும்
பூர்த்தியடைவதாகக் கூறி ஒரு சுருதியையும் உதாஹரிக்கிறார்.
இந்த நியாயம் காம்யகர்மாக்களிலும், வரலாமோவென்று சங்கித்து
காத்யாயனர் அடுத்த ஸூத்ரத்தால் நிராகரிக்கிறார்

न श्रुति लक्षणत्वात् ॥ என்று

இங்கு பாஷ்யமாவது

नैवं विगुणेऽपि काम्ये फलमस्ति । तस्मात् सगुणमेव काम्यं
फलं साधयति । नित्ये पुनः सर्वदा कर्तव्यत्वावश्यंभावात्
अवश्यं भाविनि वैगुण्ये उपपदार्थः कल्प्यते “यथा शक्नुयात्”
इति ॥

காம்ய கர்மாக்களில் அங்கம், பிரதானம் எல்லாம் ஸம்பந்தப்படு
வதால் எல்லா அங்க பூர்த்தியுடன் செய்தால்தான் பலவித்தி
யுண்டென்று வலித்தாந்தம் செய்யப்பட்டது.

தைத்திரீய சுருதியும்,

तदेव यादृक् कीदृक् च होतव्यम् என்பதால் நித்யாக்ரீஹாக்
ராதிகளை யதாசக்தி கிடைத்த அங்கங்களை வைத்துக்கொண்டு
எப்படியாவது செய்யவேண்டுமென்று விதிக்கிறது

மாதவீய அபிப்பிராயம்.

கலியுக தர்மத்தைச் சொல்லவந்த பராசர மாதவீயத்திலும்
இந்த விஷயம் விசாரித்து நர்ணயிக் கப்பட்டிருக்கிறது. மாத
வீயம் கூறுவதாவது:—

विहित दक्षिणापर्याप्त द्रव्याभावेऽपि नित्यं न लापयेत् ।
नित्यानां असमर्थेनापि अपरित्याज्यत्वात् तत्र यथाशक्तिप्रयोगः ।
अपरित्याज्यानि, नित्यानि । जीवनादि नित्यवशेन, तत्प्रवृत्तेः ।

(பரா-3-7-1-அ.அ. காண்ட:)

“விதிக்கப்பட்ட தக்ஷிணைக்கு வேண்டிய திரவ்யாதிகள் இல்லாதபோதிலும் நித்யங்களான யாகங்களைவிடக் கூடாது என்று ஷசனங்கள் கூறுகின்றன. சக்தியற்ற வனாயிருந்தாலும் நித்யங்களான யக்ஞங்களை விடமுடியாதாகையால் அங்கு யதாசக்தி அனுஷ்டானம் போதும் அக்ரிஹோத்ராதிகள் யாவஜ்ஜீவ சுருகியால் ஜீவனை நிமித்தமாகவைத்து விதிக்கப்படுகின்றன. ஆதலால் நித்யங்கள் விடத்தக்கவையல்ல.”

மேற்கண்ட வாக்யங்களால் ஸ்பஷ்டமாக நித்யங்களில் ஸகலங்கூர்த்தி அவச்யமில்லையென்பதை மாதவீயம் சொல்லி விட்டு இந்த நியாயம் காம்பயக்ஞ விஷயத்தில் வராதென்றுமேல் வாக்யங்களால் வலித்தாந்தம் செய்கிறது.

कामनातु न निमित्तं । येनावश्यमिष्टिं प्रवर्तयेत् । अतो न काम्यस्य अपरित्याज्यत्वं । काम्यफलस्य कृत्स्नांगोपकृत प्रधानमन्तरेण अनिष्पत्तेः यदा कृत्स्नांगानुष्ठानशक्तिः तदैव काम्यमनुष्ठेयम् ॥

என்ற வாக்யங்களால், காமனையானது கட்டாயமாக யாகம் செய்யத் தூண்ட ஒரு நிமித்தமாகாது என்றும், ஆதலால் காப்ய யக்ஞங்களைவிடக்கூடாதென்ற பப மில்லையென்றும் ஸகல அங்ககூர்த்தியுடன் காம்பயத்தை செய்ய சக்தியிருந்தால்தான் செய்யலாமென்றும்

மாதவீயத்தில் வியவஸ்தை செய்யப்பட்டது. இவ்வாறு அநேகப் பிரமாணங்களைக்கொண்டு, நித்யம் காம்ப்யம் என்ற பிரிவு உறுதிப் படுத்தப்பட்டிருப்பதுடன் நித்யங்களான யக்ஞங்களை முடிந்தவரையில் யதாசக்தி அங்ககூர்த்தியுடன் செய்தாலும் போதுமென்றும், ஏனெனில் நித்ய யக்ஞங்களைச் செய்யாவிடில், ப்ராத்யவாய பிராயஸ்சித்தாதிகள் விதிக்கப்பட்டிருப்பதுதானென்றும் வலித்தமாகியது. இதனால் மனுஸ்மிருதியிலும், யக்ஞ வல்க்யத்திலும் காணப்படும் ஒரு விஷயத்திற்கும் ஸமாதானம் தரப்பட்டதாகிறது.

பணமுள்ளவனே ஸோமயாகாதிகாரி என்பது காம்யவிஷயம்

மனுஸ்மிருதியில் “எவனுக்கு மூன்று வருஷம்வரை குடும்ப ரக்ஷணம் செய்யவேண்டியதற்கான பணமிருக்கிறதோ, அவன்தான் ஸோமயாகம் செய்யலாம். ஆகையால் ஸ்வல்ப தனம் உள்ளவன் ஸோமபானம் செய்யக் கூடாது. அப்படிச் செய்தாலும் அதன் பலனை அவன் அடையமாட்டான்” என்று

यस्य त्रैवार्षिकं भक्तं पर्याप्तं भृत्यवृत्तये ।

अधिकं चापि विद्येत स सोमं पातुमहति ।

अतः स्वल्पीयसि द्रव्ये यस्सोमं पिबति द्विजः ।

स पीतपूर्वसोमोपि न तस्याप्नोति तत्फलम् । (11-7-8)

என்பதால் ஸோமயாகம் செய்ய நிபந்தனைவிதிக்கப்படுகிறது. மூன்று வருஷங்களுக்கு குடும்ப ஸம்ரக்ஷணம் செய்யப் பணமுள்ள அதிகாரியே ஸோமயாகம் செய்யலாமென்றால் மற்றவர்கள் செய்யக்கூடாதென்று வலித்திப்பதுடன் ஸோமயாகம் நித்யமென்ற வலிந்தாந்தமும் போய்விடுகிறது. யாக்குவல்க்யரும்

त्रैवार्षिकाधिकान्नो यः स हि सोमं पिबेत् द्विजः ।

प्राक्सौमिकीः क्रियाः कुर्यात् यस्यान्नं वार्षिकं भवेत्

(या-आ-124)

என்பதால் மனுவைப்போல் சொல்லுகிறார். நிகய யக்ஞங்கள் யதாசக்தி செய்தால் போதுமென்று மேலேகாட்டிய பிராமாணவர்களுக்கு இது விருத்தமாயிருக்கிறது. ஆகையால் இந்த விதிகள் காமய ஸோமயாக விஷயமென்று வ்யாக்யாதாக்களும், சந்திரிகா மாதவீயாதிகளிலும் வியவஸ்தை கூறியுள்ளனர். ஸோமயாகம் நித்யமென்றும், யதாசக்தி செய்தால்கூடப் போதுமென்றும் சுருதிகளும், மனு முதலியவர்களும் கூறியிருக்கிறார்கள்.

மூன்று வருஷத்திற்குவேண்டிய பணமுள்ளவன்தான் ஸோம யாகம் செய்யலாமென்று இங்கு ரிபந்தனை விதிப்பது விருத்த மாகுமல்லவா? மனுஸ்மிருதியில், சமான்ते सौमिकैः मखैः என்ற தால் ஒவ்வொரு வஸந்தகதிலும் ஸோமயாகம் செய்யவேண்டுமென்று நித்யமாக விதித்தார். யாகஞவல்க்யரும் ப்ரதிஸ்வஸர் சோம: என்பதால் வீப்ஸை காட்டி ஸோமயாகம் நித்யமென்று விதித்தார். அப்படியிருக்க இங்கு நியமம் விதிப்பது காம்ய ஸோமயாக விஷயந்தானென்பதில் ஸந்தேஹமுண்டோ?

இதில் மேதாதிதி அபிப்பிராயம் . . .

மேற்படி சலோக வ்யாக்யானத்தில் மேதாதிதி கூறுவதாவது:—

“इच्छासोमविषयोयं विधिः” । *फलग्रहणाच्च काम्यविषयता स्फुटतरा प्रतीयते ॥

மூன்று வருஷங்களுக்கான கிரவ்ய முள்ளவன் ஸோம பானம் செய்யலாமென்ற இந்த விதியானது காம்ய ஸோமயாக விஷயம், இதில் பலனைக் குறிப்பிட்டு விதிக்கப்படுவதால், இது காம்ய விஷயமென்று ஸ்பஷ்டதமமாகத் தெரிசெறது” என்று.

விக்குளேஸ்வரர்

விக்குளேஸ்வரராம் மிதாஷ்டரையில்—

एतच्च काम्यमिमांशेण, नित्यस्य अवश्यकर्तव्यत्वात् न नियमः ।

“இந்த விதியானது காம்ய ஸோமயாக விஷயமான அபிப்பிராயத்துடன் சொல்லப்பட்டது நித்ய ஸோம யாகம் அவச்யம் செய்த தீர்வேண்டி பதாகையால் அகற்கு இந்த நியமம் கிடையாது.”

என்று கூறினார்

ஸ்ரீமாதவாசார்

பராசர மாதவீபக்திலும் ஸம்பூர்ண த்ரவ்ய ஸௌகர்ய மிருந்தால்தான் ஸோமயாகம் செய்யலாமென்று

ननु 'संपूर्णद्रव्यसंपत्तावेव सोमयागः कार्यं

என்பதால் பூர்வபக்ஷம் செய்துகொண்டு மேற்படி மனுவசனத்தை

அதற்கு ஆதாரமாகக் காட்டிவிட்டு, லித்தார்த்தம் கூறுகையில்

एतेषां वचनानां काम्य सोमयाग विषयत्वात् ॥ (५-आ-)

என்ற வாக்யத்தால் மேற்கண்ட மனு, யாக்ஞவல்க்யாதி வசனங்
கள் காம்ய ஸோமயாக விஷயம் என்று நிர்ணயித்தார்.

குல்லாகபட்டர்

மேற்படி மனு வசனவ்யாக்யானத்தில், குல்லாகபட்டரும்

यस्य वर्षत्रयपर्याप्तभक्तादि स्यात् ५: काम्यसोमयागं कर्तुं
मर्हति । नित्यस्य सोमादस्तु यथा कथंचित् कर्तव्यत्वात्
ननिषेधः । अतएव “समान्ते सौमिकैः मखैः” ॥

इति नित्यविषयत्वमुक्तवान्

என்பதால் “எ வ னு க் கு மூன்று வருஷத்திற்குப்போதுமான
தரவ்ய சக்தியுள்ளதோ, அவன் காம்ய ஸோமயாகம்
செய்யத்தகுதியுள்ளவன். நித்ய ஸோமயாகம் யதா
சக்தி எப்படியாவது செய்யப்படவேண்டியதாயினால்
இந்த நிஷேதம் நித்யத்திற்கு அல்ல. ஆகையால்
மனுவே, கீழ் அத்யாயததில் “பிரதி வருஷமும் ஸோம
யாகம் செய்யவேண்டும்” என்ற தனி விதியால் நித்ய
ஸோம யாகத்தைச் சொன்னார்” என்று

வெகு தெளிவாக வ்யவஸ்தை கூறினார்.

ஸ்மிருத்சந்திரிகா

ஸ்மிருதி சந்திரிகையிலும், மேற்கண்ட மனு யாக்ஞவல்க்ய
வசனங்கள் காம்யஸோம யாகவிஷயமென்று வ்யவஸ்தை செய்
யப்பட்டிருக்கிறது.

அதாவது:—

“यस्य त्रैवार्षिकं” इत्येतत् वचनं काम्यसोमयागामिप्रायम् ।
ऋणश्रुतेः नित्यस्य अवश्य कर्तव्यत्वात्, अकरणे प्रत्यवाय
विधानाच्च । अतः न अल्पधनः काम्य सोमयागं कुर्यात् ।
.....तेन अल्प धनस्यापि नित्य सोमयागे अधिकार
सिद्धिः ॥

என்பதால் ருணோதாஷம், ப்ரத்யவாயம் முதலிய காரணங்களால் நித்ய ஸோமயாகம் அவச்யம் செய்ய வேண்டியதாகையால் மனு வசனம் காம்ய ஸோமயாக விஷயமென்று சொல்லப்பட்டது.

ஸ்ரீதீபிதர்

ஸ்மிருதி முக்தாபலம் ஏர்ணுசரம காண்டத்திஃ வைத்யநாத தீபிதரும் மேற்கண்ட மந்வாதி வசனங்களை எடுத்து

एतानि मन्वादिवचनानि काम्ययाग विषयाणि । यतः
विहित दक्षिणापर्याप्त द्रव्याभावेऽपि नित्यं न लोयेत् इत्याह
बोधयनः ।“नित्यं नित्यानि कुर्वीत न च नित्यानि
लोयेत्” ॥ इति ।

என்கிற வாக்யங்களால் மேற்படி மந்வாதி வசனங்கள் காம்ய ஸோமயாக விஷயமென்றும் ஏனெனில், சாஸ்திரப்படியான தக்பிணைக்கு வேண்டிய த்ரவ்யபரிபலாபிட்டால் கூட நித்ய யாகங் களை ஸோபம் செய்பக்கூடாதென்று 'மேற்படி'யார் கூறுவதாகத் காட்டினார்.

ஆகையால் மூன்று வருஷத்திற்கான தனமுள்ளவன ஸோம யாகம் செய்யலாமென்ற மனு யாச்ஞுவகைய வசனங்களும், ஸ்வல்ப தக்பிணையுடன் யாகங்களைச் செய்பக்கூடாதென்று

नत्वल्पदक्षिणैः यज्ञैः यजेतेह कदाचन

என்பது போன்ற நிஷேத வசனங்களும் காம்ய ஸோமயாக விஷய மென்று நிர்ணயமாபிற்று.

ஆகையால்தான் ஸ்மிருதி சந்திரிகையில்

सर्वथा प्रथमः सोमयागः कार्यो दिजोत्तमः ।

यथा संभविनाङ्गेन शक्यता दन्वा तु दक्षि।स् ॥

என்று யதாசக்தி தக்பிணை கொடுக்கும், முடிந்தவரையில் அங்க ஸூர்த்தி செய்தார் ஸோமயாகத்தை அதுஷ்டிக்கவேணுமென்று சொல்லப்பட்டது.

கல்ட ஈ-ஓத்ரங்களில் கோண பக்ஷ உபதேசம்

யாகப்பிரத்யோசனங்களைச் செய்துள்ள போதாயின ஆபஸ்தம் பாதி ஸகல கல்ப வ ஓக்ரகாரங்களும் வித்யயாஸ்ருங்களை யதாசக்தி

கௌணகல்பத்தை அதுஸரித்தாவது செய்யவேண்டுமென்பதை தங்கள் ஸூத்ரங்களில் தெளிவாக்கியுள்ளார்கள். முதலில் ஆதானத்தில், அஜம், அச்வம், கானோமாடு, பசுமாடு, ஆகிய பல வித தக்ஷிணைகள் கூறப்பட்டன. பணமில்லாதவன் மேற்கண்ட தக்ஷிணைகளைக் கொடுக்கமுடியாதாகையால் ஆபஸ்தம்பர் ஏழைகளுக்கு ஏற்றதான ஒரு விதியையும் உடனே சொல்லலானார்.

यचनाढ्योऽग्नीनादधीत काममेव एकां गाम् दद्यात् ।

सा गवां प्रत्याम्नायो भवतीति विज्ञायते ॥

என்பதால் ஏழையாயிருப்பவன் அக்நி ஆதானம் செய்தால் ஒரே ஒரு பசுவைமட்டும் தக்ஷிணையாக கொடுத்தால்போதுமென்றும், அதுவே மற்ற தக்ஷிணைகளுக்குப் பிரதிநிதியாகிவிடுகிறதென்றும் கௌணகல்பத்தையும் கூறினார். போதாயன மீராவென்றால் மேற்படி ஒரு பசுவைக்கூட தக்ஷிணையாகக் கொடுக்கச் சக்தியற்ற யஜமானன், வஸ்திரம், ஓதனம், முதலியவைகளைக் கொடுத்தால் கூட போதுமென்றும், அதனால் ஆதானம் பூர்த்தியாகிவிடுவதாயும் கூறியுள்ளார்.

प्रसिद्धाः अग्न्याधेय दक्षिणाः ददात, ताश्चेत् नाधिगच्छत्

वासांसि एतावन्ति मन्थान्वा ओदनान्वा एतावतो दद्यात् ॥

என்று மேற்கண்டபடி ஆபஸ்தம்பரும், போதாயனரும் சொன்ன கௌணகல்பம் சுருதியிலே சொல்லப்பட்டதாகும்.

மனுவர்,

प्रजापत्यमदत्वाश्वं अग्न्याधेयस्य दक्षिणाम् ।

अनाहिताग्निर्भवति ब्राह्मणो विभवे सति ।

என்பதால் ஆதானத்தில் அஸ்வதக்ஷிணையை சக்தியுள்ள பிராம்மணன் கொடுத்தால்போதுமென்றும் அசக்தனுக்கு அது நிர்ப்பந்தமில்லையென்றும் காட்டினார்.

ஸோமயாகத்திலும், ஏழு பசுமாடுகள், அல்லது இருபத் தொன்று, அறுபது, நூறு, நூற்றிப்பன்னிரண்டு, ஆயிரம் முதலிய பலவித ஸங்கியை உள்ள கோக்களை தக்ஷிணையாகக் கொடுக்கும்

படி கூறிவிட்டு, கடைசியாக கௌண கல்பமாக மூன்று பசுக்களை யாவது தக்ஷிணையாகக் கொடுத்தால் போதுமென்று

वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत तस्य तिस्रो दक्षिणा इति
छन्दोग ब्राह्मणं भवति ।

என்பதால் சந்தேகாக ஒருதி பிரமாணத்தைக் காட்டி ஆபஸ்தம் பா கூறினா.

தக்ஷிணைகளுக்கு பிரதிநிதி.

யாகாதிகளில், வஸ்திரம் ஹிரண்யம், முதலிய த்ரவயங் களும் பசுமாடு, காளைமாடு அஜம் முதலிய பிராணிகளும் பெரும் பாலும் தக்ஷிணையாக விதிக்கப்படுகின்றன. அவைகளை அந்தப் படியே கொடுப்பது சிபாயமாயினும், அவைகளுக்குப் பிரதிநிதி யாகப் பணத்தைக் கொடுப்பதையும் சாஸ்திரங்கள் ஆதரிக்கின் றன. சில விஷயங்களில் பிரதிநிதியே பொருத்தமாயும் காணப் படுகிறது. ஏனெனில், சில இஷ்டி, அல்லது யாகங்களில் எல்லா ரித்விக்குகளுக்கும் பொதுவாக ஒரே ஒரு வஸ்திரமே தக்ஷிணை யாக விதிக்கப்படுகிறது. ஒரு வஸ்திரத்தை நான்கு பேர்கள் எப்படிப் பிரித்துக்கொள்ளுவது? இதுபோல் ஹிரண்யம் முதலியவைகளையும் ரித்விக்குகள் தங்களுள் பிரித்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. இந்த சிரமம் பசு, காளை, முதலிய பிராணிகளை தக்ஷிணையாகக் கொடுக்கும் விஷயத்தில் அதிகமிருக் கிறது. ஆதலால், பசுபந்தாதிகளில் காளைமாடு, அல்லது பசு மாடு முதலிய பிராணிகளை தக்ஷிணையாக விதிக்கப்பட்டிருப் பதால், நான்கு அல்லது ஆறு ரித்விக்குகள் அந்த பிராணிகளை எப்படி பங்குபோட்டுப் பிரிப்பது? ஆதலால் பிராணி தக்ஷிணை க்குப் பிரதிநிதியாக அவைகளின் கிரயங்களை 'கோமூல்யம்' என்று கணக்குச் செய்து பணமாகக் கொடுக்கவேண்டியிருக்கிறது. இதை அறிந்துதான் சாஸ்திரங்கள் இவைகளுக்குப் பிரதிநிதிகளை விதித்துள்ளன.

த்ரிகாண்ட மண்டனத்தில்

न लभ्यन्ते यदा गावो दक्षिणात्वेन चोदिताः ।

प्रत्येकं तत्र निष्कं स्यात् तदर्थं पादएव वा ॥

(த்ரிகாண்ட-2-92)

गावो हेमानि वस्त्राणि चोद्यन्ते यत्र दक्षिणाः ।

तदभावे ददेत् मन्थं तत्संख्यानथवौदनान् ॥

(தீர்க்காண்ம-2-95)

என்ற வசனங்களால், தக்பிணைக்காக விதிக்கப்பட்ட பசுமாடுகள், ஹிரண்யம், வஸ்திரம், முதலியவை கிடைக்காவிட்டால் அவைகளுக்குப் பதிலாகப் பணம் முதலியவைகளைக் கொடுக்கலாமென்று விதிக்கப்படுகிறது.

ஒரு பசுமாட்டுக்குப் பிரதிநிதியாக ஒரு நிஷ்கம் என்ற அளவுள்ள தனத்தைக் கொடுக்கவேண்டுமென்றும், ஒரு நிஷ்கம் கொடுக்க முடியாவிட்டால், அதில் பாதியோ, அல்லது நான்கில் ஒரு பாகமோ பிரதிநிதியாகக் கொடுக்கலாமென்றும் விதிக்கப்பட்டது. இங்கு “கிடைக்காவிட்டால்” என்பதில் தாரித்ரியம் காரணமாகக் கிடைக்காவிட்டாலும் சேர்ந்தது. ஏனெனில் போதிய தனமில்லாதவனுக்குப் பணமாகப் பிரதிநிதியாக கொண்டு செய்ய அதிகாரமுண்டென்று கீழே பலபடி நிரூபிக்கப்பட்டதல்லவா?

தசரதர் செய்த அச்வமேதத்தில், ரித்சிக்குதளுக்கு ராசி-
ஹோத்ரே டௌ ராஜா என்பதால் கீழ்க்கு முதலிய ஒவ்வொரு திக்குகளை ரிதவிடக் கிணையாகக் கொடுத்தார் ஆனால் ரித்சிக்குள்ளே, திக்குகளால் தங்களுக்கு பிரயோஜனமில்லையென்று சொல்ல அவைகளுக்குப் பிரதிநிதியாகப் பணத்தையே கொடுத்ததாகச் சொல்லப்பட்டிருப்பதால் இங்கு கவனிக்கத்தக்கது.

न भूम्या कार्गमस्माकं न हे राक्ताम्भ पालने ।

निः किञ्चिदेवह मयच्छतु भवानिति

माणित्वं सुवर्णं वा गावो यद्वा समुद्यं (ரா-வா-14-8)

பிராயஸ்சித்தம், தக்பிணை முதலியவைகளில் எங்கெங்கு வேதானம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அங்கெல்லாம், அதற்குப் பிரதிநிதியாகப் பணமாகக் கொடுக்கலாமென்பதை ஸ்மிருதி காரியாலும் விதி நிரூப்பித்த பிரதூரணங்களில் காணலாம். அவைகளுக்கிடையில் சிவ்டாசாரமும் இன்றளவும்

எங்கும் இப்படியே இருந்துவருவதையும் கவனிக்கவேண்டும். ஆதலால்தான் யதாஸக்தி தக்ஷிணை கொடுத்தாவது நித்யங்களான அக்ஷிஹோத்ரா ஜ்யோதிஷ்டோமாத்ரி சிரௌத கர்மாக்களை விடாமல் அநுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று சாஸ்திரங்கள் விதித்தன வென்று அறிபவும்

யாகத்திற்காக திரவ்ய ஆர்ஜனம்

நித்யகர்மாக்களான யாகங்களைச் செய்வதற்கு திரவ்யம் அவச்யம் அபேக்ஷிதமாகையால் அதைப்பற்றியும் ஸ்மிருதி கல்ப ஸூத்ரகாராதிகள் செய்துள்ள வியவஸ்தையை இந்த ஸந்தர்ப்பத்தில் கூறவேண்டியிருக்கிறது. யாகத்திற்கு வேண்டிய திரவ்யங்களை தார்மிக தனிகர்களிடமிருந்து யாசனைசெய்து பெற வேண்டுமென்று விதிகாணப்படுகிறது. யாகத்தால் ஏற்படும் மழை முதலிய சேஷமங்கள் எல்லா பிரஜைகளுக்கும் பொது வாயிருப்பதால் ஒவ்வொருவரும் யதாஸக்தி யாகத்திற்கு திரவ்ய உபகாரம் செய்யவேண்டியது கடமையென்றும் மனு முதலிய வர்கள் விதித்துள்ளார்கள்.

யக்ஞ பிரயோகம் எழுதிய ஆபஸ்தம்பாதி ஸூத்ரகாரர்கள் யாகத்திற்கு வேண்டிய திரவ்யங்களை சேகரித்து வருகிறவர்களுக்கு “ஸூக்ஷ்மாரர்கள்” என்ற பெயர்கொடுத்து திரவ்யம் சேகரிக்க அனுமதிக்கொடுத்துள்ளார்கள். ஸுவர்ண, வஸ்திராதி ரூபங்களான அந்த யாசனை திரவ்யங்களை மந்திர பூர்வமாக யஜமானன் வரங்கொள்ளுவதற்காக சுருதியில் “चन्द्रमसि मम भोगाय मे” இத்யாதி மந்திரங்களும் படிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

ஆபஸ்தம்ப கௌதமாதிகள் தர்ம ஸூத்ரத்தில் யக்ஞார்த்தமாக யாசனை செய்வதை விதிக்கிறார்கள். ஆபஸ்தம்பர்,

मिक्षणे निमित्तं आचार्यो यज्ञः

मातापित्रोः बुभूषा अर्हतश्च नियम विलोपः ॥

(आ.घ.१.५.1)

என்பதால் யாசனைக்கு நிமித்தங்களைக் கூறுகையில் யக்ஞத்தை எடுத்துள்ளார். மேலும் இதில் अर्हत्तश्च नियम विलोपः என்பதால் சிஷ்டர்களுக்கு, தர்வயமில்லாத காரணத்தால் அக்ரிஹோதாராதி தர்மங்களுக்கு லோபம் ஏற்படும் போலிருப்பதும் யாசனைக்கு ஒரு காரணமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. இங்கு வ்யாக்யானத்தில் ஹரதத்தர்,

विद्यादिमतः अग्निहोत्रादि नियमे योग्यस्य अर्थस्य अभावेन लोपः ।

என்பதால் இதை விளக்கியுள்ளார். இப்படி யாகார்த்த மாக யாசனையை விதித்த விட்டு அடுத்த ஸூகரத்தால் யாசனை கொடுப்பவர்களுக்கு விசேஷத்து யாகாதிகளுக்காக அந்த கார்ய கௌரவத்தை கவனித்து யதாசக்தி கொடுக்கவேண்டுமென்கிறார்.

தரவ்ய உபகாரம் அவச்யம் ஷேயயவேணும்.

तत्र गुणान् समीक्ष्य यथा शक्तिदेयम् । என்று. இங்கு தேய் என்பதால் “கொடுக்கவேண்டு” என்று கட்டாய விதியாகச் சொல்லியிருப்பதால் கொடுக்காவிட்டால் தோஷமுண்டென்பது நிச்சயமாகிறது. இதை வ்யாக்யானத்தில் ஹரதத்தர்

अवश्यं देयम् । अदाने प्रत्यवायात् ॥

என்பதால் கொடுக்காவிட்டால் ப்ரத்யவாயம் (தோஷம்) ஏற்படு மாகையால் அவச்யம் கொடுக்கவேணும்” சொன்னார்.

கௌதமரும், இதே மாதிரி விதிசெய்தார்.

மனுஸ்மருதியில்

सान्तानिकं यक्ष्यमाणम् ।

(4-11-1)

என்பதால் யாகம் சொவதற்காக யாசனை கேட்கவந்தவன் “தர்ம பிஷ்டுகன்” அதாவது தர்ம கார்யத்திற்காக பிஷ்டு எடுக்கிறவன் என்று பிரஸம்ஸித்து, அவனுக்கு அவச்யம் தரவ்ய தானம் செய்யவேணுமென்று விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கு வ்யாக்யானத்தில் குல்லூகபட்டர் “யக்ஷ்யமாணம்” என்பதற்கு

अवश्य कर्तव्य ज्योतिष्टोमादि यागं चिकीर्षुः ॥

“அவச்யம் செய்யவேண்டியதாகிய ஜ்யோதிஷ்டோமாதிரி யாகத்தைச் செய்ய உத்தேசித்தவன்”

என்று விவரணம் கூறியிருப்பதில் “அவச்யம் செய்யவேண்டிய” என்ற பதங்களால் நித்யஸோமயாகம் அவச்யம் என்பதைக் குறிப்பிடுவது கவனிக்கத்தக்கது. யாகார்த்தம் யாசனை வாங்க அரசனிடம்வந்தால் அரசன் ஸர்வ விதமான ரத்தங்கள், யாகத்திற்காக வேண்டிய தக்ஷிண த்ரவ்யங்கள் எல்லாவற்றையும் கொடுத்து உபகரிக்கவேண்டுமென்று மனு அடுத்த சுலோகத்தில் நார்.

யாகபூர்த்திற்காக திரவ்யத்தை அபஹரிக்கலாம்.

மனுபகவான் இதோடு சிந்தனில்லை. யாகத்திற்கு வேண்டிய திரவ்ய தனிகர்களிடமிருந்து போதிபபடிகிடைக்காமல், அதனால் அந்த யாகம் தடைப்படக் கூடிய நிலைமையில் இருந்தால், ஆவிரி தாக்கரிகளாயில்லாதவர்களும், யாகம் செய்யாதவர்களுமாகிய பிராம்மண, சூத்திரிய, வைச்யர்களுடைய கிரஹங்களிலிருந்து திரவ்யங்களைத் தெரிவித்தும் தெரிவிக்காமலும் பலாத்காரமாகவும் எடுத்துக்கொண்டுவரலாமென்றும், இதில் செளர்ய தோஷமில்லையென்றும், தார்மிகனான அரசன், இக்கார்யத்திற்காகத் தண்டனை விதிக்கக்கூடாதென்றும், மனு ஐந்து ஆறு சுலோகங்களால் கடுமையான விதி செய்திருப்பதை பிரமாணஸரணர்களான ஆஸ்திகர்கள் கவனிக்கவேண்டும். (மனு-11, 11-21)

இவ்வாறு “அஸாதகர்களான தனிகர்களிடமுள்ள பணத்தை அபஹரித்துக் கொண்டுவந்து தார்மிகர்களான யாகரித்விக்குகளுக்குக் கொடுக்கிறவன், தன்னை ஒரூ ஒடமாகக்கொண்டு, அந்த தனிகளையும் யாக கர்த்தாவையும் கரையேற்றிவைக்கும் புண்ய புருஷன்”.

(மனு 11-14).

என்றும் மனு பிரசம்ஸை செய்கிறார். இதிலிருந்து வேதோத்தமான யாககர்மாவின் மஹிமையும், அதைச் செய்யவேண்டிய நிர்ப்பந்தமும், அதற்குத் தனிகர்கள் உபகாரம் செய்யவேண்டிய கடமையும் தெளிவாகிறது.

பிரதீக்ரஹாதிகளில் சாஸ்திர நிர்ணயம்.

மனுவைமனுஸரித்து வேறு பல ஸ்மிருதிகாரர்களும் யாக தர்மார்த்தமாக யாசனை செய்யும் விஷயமாகப் பல வசனங்களை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள்.

ஸ்மிருதி பாஸ்கரத்தில்,

निर्धनो धनसाध्येषु नित्येषु विकृतेषु च ।

चौर्यात् अन्यैः कुमागौर्वा इज्यार्थं धनमाहरेत् ॥

चण्डालात् प्रतिगृह्यापि यजेत् आवश्यकैः मखैः ।

என்பதால் தன்மில்லாதவன் திரவ்ய ஸாத்யமானதும், அவச்யம் செய்து தீரவேண்டியதாக விதிக்கப்பட்டதுமான நித்யமான யாக த்தைச் செய்ய செளர்யம் முதலிய எவ்லா தவறான வழியாலும் கூட திரவ்ய சேகரிக்கலாம் என்று கூறப்பட்டது.

மேலும் மனு யாக்ஞவல்க்யாதிகள் யாகத்திற்காக சூத்ரனிடமிருந்து திரவ்யம் வாங்கக்கூடாதென்று தீவ்ரமாகத் தடுத்து

न यज्ञार्थं धनं भिक्षेत् शूद्रादपि कदाचन ।

என்பதால் விதி செய்ததுடன் பிரபலமான தோஷமும் கூறினார்கள். ஆயினும் அந்த வசனங்கள் காம்ய ஸோமயாக விஷயமென்றும், நித்ய ஸோமயாகம் அவச்யகரணியமாகையால் அவச்யமேற்பட்டால் அந்த பிரதீக்ரஹமும் செய்யலாமென்றும் சில நிபந்தனகாரர்கள் வ்யவஸ்தை கூறினார்கள்
த்ரிகாண்டமண்டனத்தில்

“ये शूद्रादधिगम्यार्थं अग्निहोत्रमुपासते” ।

इत्यादि निन्दावाक्यानि काम्य होम विवक्षया ॥

(த்ரிகாண்ட-1-110)

என்பதால், “மனுஸ்மிருதியில் சூத்ரபிரதீக்ரஹத்தை நிந்தித்து செய்யப்பட்ட வசனங்கள் காம்ய அக்ரிஹோத்ர ஸோம அபிப் பிராயமாகச் சொல்லப்பட்டவை” என்று சொல்லப்படுகிறது. இதன் வ்யாக்யானத்திலும்,

मन्वाद्युक्तं निन्दावचनं काम्येहोम विषयं न नित्य विषयम् ।
तेषां करण श्रवणस्य बलीयस्त्वात् । स्मृतेश्च तदपेक्षया
दुर्बलत्वात्॥

என்பதால், “நித்ய யாகங்களை விதிக்கும் வேத வாக்யங்களைவிட, சூத்ரப்பிரதிக்கரஹ நிஷேத ஸ்மிருதி வசனங்கள் தூர்பலங்களா கையால், மன்வாதி ஸ்மிருதிகளில் சூத்ரப்பிரதிக்கரஹத்தை நிந்தி க்குமிடங்கள் காம்ய யாக விஷயமேயல்லது, நித்ய யாக விஷய மல்ல” என்று விவரணம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

வைத்யனாத தீக்ஷிதீய ஸ்மிருதி முக்தாபலத்திலும், தீக்ஷிதர் வாக்யமானது :—

एतानि शूद्रप्रतिग्रहनिषेध पराणि वचनानि निव्ययतिरिक्त-
विषयाणि । “चण्डालात् प्रतिगृह्यापि यजेत् आवश्यकैः
मुखैः” इति नित्यस्यावश्यकत्वस्मरणात्, इति स्मृतिरन्नावन्यादौ
अमिहितम् ॥

இதில் “சூத்ரப்பிரதிக்கரஹநிஷேத வசனங்கள் நித்ய யாகத்தைத் தவிர மற்றவைகளின் விஷயமாகும் ‘சண்டாளனிடம் பிரதிக்கர ஹம் செய்தாவது அவச்யமான யக்ஞங்களால் யஜிக்கவேண்டும், என்று நித்யயாகங்களைக் கட்டாயமாக விதித்திருப்பதால், என்று ஸ்மிருதி ரத்நாவளிமுதலியவைகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது”. என்ற வாக்யங்களால் ஸ்மிருதி ரத்நாவளி முதலிய க்ரந்தங் களின் அபிப்பிராயத்தையும் தீக்ஷிதர் வெளியிட்டிருக்கிறார்.

மேற்கண்ட நிர்ணயங்களை ஒருவருக்கதிகமாக அநேக நிபந் தனகாரர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான வப்பவஸ்தை செய்து கூறுவதி லிருந்து அவர்களுக்கு உள்ளூரவே அந்த அபிப்பிராயமிருப்பது ஸ்பஷ்டமாகிறது. ஆகையால் அது உண்மையான நிர்ணய மென்றே நினைக்கவேண்டியிருக்கிறது.

இந்த நிர்ணயங்களை இங்கு மேற்கண்ட நிபந்தனகார வாக்யங்களைக் கொண்டு நிரூபித்தபோதிலும் சுத்தமான தீர்ப்பும்

களைக் கொண்டு யதாசக்தி பூர்ண அங்ககலாபங்களுடன் யக்ஞா திகளைச் செய்யவேண்டுமென்பதை சிஷ்டர் எவரும் மறுக்க மாட்டார். ஆயினும் சாஸ்திரங்களின் போக்கு எத்தகைய தென்பதை இதிலிருந்து பிராமாணிகர்கள் அறியவேண்டியது அவச்யம்

அந்த நிர்ணயங்களை இங்கு நாம் எடுத்து வெளியிட்டதற்குக் காரணமென்னவெனில், அக்நிஹோத்ர, ஸோமயாகாதி சிரௌத கர்மாக்கள் நித்யங்களென்பதை காட்டுவதற்கேபாகும். அந்த வைதிக கர்மாக்களை அவச்யமனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்ற அபிப்பிராயத்தை முன்னிட்டு சாஸ்திரங்கள் எவ்வளவு சலுகை காட்டியுள்ளனவென்பதையும், நிர்ப்பந்தங்களை எவ்வளவு தளர்த்திக் கொடுத்திருக்கின்றனவென்பதையும் ஆஸ்திகர்கள் அறியவேண்டியது நமது நோக்கம்.

மேலும் சிலர் தாங்கள் யாகானுஷ்டானம் செய்யாததற்கு திரவிட சத்தி, ரித்விக் சத்தி, தக்ஷிண ஸமிருத்தி முதலியவை இல்லாதது காரணமென்று பெருமை பேசுவதுடன், யாகத்தின் மீதும் யாகானுஷ்டானம் செய்யும் ஸாத்திகர்கள் மீதும், தக்ஷிண போதாது, சுக்லிபோதாது, என்று ஏதாவது குறைகளைக்காட்டி பேசுவது வழக்கமாயிருப்பதால் நிகழ யாகங்களை எவ்வளவு குறைவுடனும் செயதாலும் தோஷமில்லையென்று சாஸ்திர ஆதாரத்துடன் காட்டி அவர்களது ஸந்தேஹத்தை அல்லது தூர்வாதத்தை நிவர்த்திக்க வேண்டிய நம் நமது நோக்கமாகும்.

ஆக இதுவரையில் நிரூபித்ததுலிருந்து சிரௌதகர்மாக்கள் நித்யங்களென்றும், கேவல காம்யமல்லவென்றும், அவைகளை யதாசக்தி கிடைத்த தக்ஷிணாதி அங்கங்களைக் கொண்டு செய்தாலும் போதுமென்பதும் வித்தபாகியது.

யாகபசு விஸஸனம் தர்மம்.

இவ்வாறு வேதங்களில் விதிக்கப்பட்ட பசுபந்த, ஸோம யாகாதி யாகங்களில் புரோடாசம், பயஸ், தரி, ஆஜ்யம்போன்ற பற்பல ஹவிஸ் திரவியங்களைப்போல், வபை, ஹிருதயம், ஜிஹ்வை

போன்ற பசு அவயவங்களும் ஹவிஸ்ஸாக சுருதிகளால் விதிக்கப் பட்டிருப்பதால், அதற்காக பசு ஆலம்பனம் (ஹிம்ஸை) செய்யும்படி வேதங்களும் கல்பஸூத்ராதி தர்ம க்ரந்தங்களும் விதிக்கின்றன. 'शुना यजेत' என்ற சுருதி வாக்யத்தில் பொதுவாக பசு என்று குறிப்பிட்டிருந்தாலும், பசுவானது அச்வமேதாதி பற்பல யாகங்களில் ப ல வி த மாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பசுபந்த, ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளில், 'अग्न्य वपाया' என்பதுபோன்ற மந்திர பலத்தைக்கொண்டு "ச்சா கம்" அதாவது அஜம் பசுவாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பசு என்பது யாகங்களில் உபயோகப் படுப பிராணிகளுக்குப் பொதுவான பெயராக வழங்கப்படுகிறது.

சுருதியான 'अग्नीषोमीयं पशुपालयेत्' என்ற வாக்யத்தினால் பசு ஆலம்பனத்தை ஒரு வேத ஸ்தியாக விதிக்கிறது. வைதிக மதத்திற்கு வர்லோத்தமன பிரமாணமாகிய வேதமே யாகங்களில் பசு ஹிம்ஸையை விதிப்பதாலும், அந்த ஹிம்ஸையானது அந்தப் பசுவுக்கு அதி உத்தம கருவியைக் கொடுப்பதாக வேதமே நியமிப்பதாலும் அந்த ஹிம்ஸையானது பரம மரிசுத்தமான தென்றும், "அஹிர்வஸ" என்றே நினைக்கத்தக்கதென்றும், வேதா துஸாரிகளாகிய, ஸ்மிருதி, கல்பஸூத்ரா மீராய்ஸா, பிரம்ஹ ஸூத்ரா, புராணாதிகளான ஸகல பிரமாண க்ரந்தங்களும், வைதிக மத ஸ்தாபனம் செய்த ஸகல ஆசார்யர்களும் வெறு பலமாக தங்கள் கிரந்தங்களில் வற்புறுத்திச் சொல்லியுள்ளனர்.

புகலிற்கு உயர்ந்த கத்யென்று சுருதி கூறுகிறது.

அந்த ஹிம்ஸையானது யாக பசுவுக்கு, மிகவும் தாழந்த தான மிருக சரீரமாகிய அஜசரிரம் நீங்கி, மிக உத்க்ருஷ்டமான சரீரமும், மேர்க்கூடாதி உத்தம் கதி பிராப்தியும் கொடுக்கவல்ல தென்று சுருதியே பலவிடங்களில் நியமிக்கிறது.

न वा उवेतन्त्रियसे न रिष्यसि देवाँ इदेषि पथिभिः सुगोभिः ।

यत्र यन्ति सुकृतो नापि दुःकृतः तत्र त्वा देवस्सविता दधातु ॥

இந்த மந்திரமானது பசுவைப் பார்த்து யஜ்மான பிரார்த்திப்ப தாகும். "ஏ பசுவே! நீ வீணான மரணம் அடையவில்லை. நீ

கெட்டுப்போகவில்லை. ஆனால் நல்ல உயர்ந்த வழிகளால் நீ தேவர்களை அடைகிறாய். ஸகல உலகத்தையும் பிரேரணை செய்யும் ஸவிதா என்ற பரமாத்மா, எங்கு பாபிகள் இல்லையோ எங்கு புண்ப சாலிகள் இருக்கிறார்களோ அந்தவிடத்தில் உன்னை கொண்டுபோய் வைக்கட்டும்” என்று மந்திரம் கூறுகிறது. மற்றொரு சுருதி வாக்யமானது.

हिरण्यशरीरः ऊर्ध्वः स्वर्गं लोकमेति ॥

“இந்த பசுவானது தங்கமயமான சரீரம்பெற்று உயர்ந்து ஸ்வர்க்குப் பெண்படுகிறது. மோக்ஷலோகத்தை அடைகிறது” என்கிறது பசுவானது தாமஸ குணமுள்ள மிருக ஜன்மமாயிருந்தாலும் லோகக்ஷேமார்த்தமான யாக தர்மத்திற்குத் தனது உடலையும், உயிரையும் கொடுத்து உதவி, உயர்ந்த “த்யாகம்” செய்கிற படியால் அசற்கு தியாகிகளுக்கேற்ற உயர்வும் உத்தம கதியும் கிடைப்பதாக சுருதி கூறுவதில் அதிசயமில்லை. இதை யுத்த உதாஹரணம் கொண்டு கீதையில் பகவான் உபதேசிக்கிறார். யுத்தத்தில் ஸோல்ஜர்கள் தங்கள் உடலையும், பிராணனையும் யஜ்மானனாகிய அரசன் பொருட்டுக் கொடுத்து உதவுகிறார்கள். அந்த வீரர்களுக்கும் தியாகிகளுக்கும் வீர ஸ்வர்க்கம் கிடைப்பதாக நமது வேதம் கூறுகிறது.

ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूराः—ये तनुयुजः

யுத்தத்தில் சரீரத்தை பலிகொடுத்து உபகரிப்பவர்கள் ஸூர்ய மண்டலத்தைப் பிளந்துகொண்டு ஸ்வர்க்காதி உத்தகிருஷ்ட லோகம்போவதாக நமது ஸ்மிருதிகளும் கூறுகின்றன. இதை பராசரர்

युद्धे चाभिमुखो हतः என்பதால் சொன்னார்.

இந்தக் கொள்கையானது நமது மதத்தில் மட்டுமில்லை. பாபப், புண்யம், பரலோகம், தெய்வம், வேதம் இவைகளை ஒப்புக்கொண்ட உலகிலுள்ள எல்லா மதங்களுக்கும், யுத்தத்தில் சரீரத்தைக் கொடுத்து உதவியவர்கள் உயர்ந்தகதி அடைவதாக கிராக்ஷேபமாக ஒப்புக்கொண்டிருப்பதைக் காண்கிறோம்.

இதுமட்டுமில்லை தேசத்திற்காகவோ, அல்லது பொதுஜன நன்மைக்காகவோ தனது உடல், பொருள் ஆவிகளை அர்ப்பணம் செய்யும் த்பாகிகளை இந்த நாஸ்திக, நாகரிக காலத்தில்கூட உலகம் கொண்டாடுவதைப் பார்க்கிறோம்.

ஆதலால் யாகத்தில் தனது சரீரத்தை அர்ப்பணம் செய்யும் ஸுக்ருதப்பெற்ற பசுவானது உத்தமகதியடைவதாக நமது வேதம் கூறுவது பொருத்தமானதே. யாக பசுவின் பாலோக நன்மைக்காக யாகத்தில் உச்சரிக்கப்படும் பற்பல மந்திரங்களையும், செய்யப்படும் கார்யங்களையும் சுருதிகள் விதித்திருப்பதை கவனித்தால் அதற்கு நல்லகதி கிடைக்கத்தடையென்ன? தர்ம அதர்ம விரவன்னை கூறும் பிரமாணமாகிய வேதமல்லவோ இதைச் சொல்லுகிறது?

யஜுர் வேதத்தில் 6-வது காண்டத்தில்

मृत्यवे वा एष नीयते यत्पशुः என்ற வாக்யத்தால் யாக பசுவானது மிருத்யுவுக்காகக் கொண்டுபோகப்படுகிறதென்று பூர்வ பசுநிகள் வாதித்தை மறுத்து

अथो खन्वाहुः सुवर्गाय वा एष लोकाय नीयते

என்பதால் யாக பசு ஸ்வர்க்க லோகத்திற்கு கொண்டுபோகப் படுவதாக வித்தாந்தம் கூறியுள்ளது.

மற்றொரு மந்திரத்திலும்

सुवर्गं याहि पथिभिर्देवयानैरोषधीषु प्रतितिष्ठ शरीरैः ।

“தேவயானமென்கிற தேவர் செல்லும் வழிகளால் நீ!

தேவலோகம் செல்லுவாயாக” என்று சொல்லப்படு

இம்மாதிரி அநேக மந்திரங்களும் பிராம்ஹணங்களும் இருப்பதை விஸ்தாரப்பத்தால் இங்கு வெளியிடவில்லை.

இதில் மனு அபிப்பிராயம்.

மனுஸ்மிருதியில் யாகபசு ஹிம்ஸா விஷயமாக உறுதியான அபிப்பிராயம் கூறப்பட்டிருப்பதைக் காட்டுவோம்.

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा ।

यज्ञोऽस्य भूत्यै सर्वस्य तस्मात् यज्ञे वधो अवधः ॥

(மனு-5-39)

இதில், யாகத்தில் செய்யப்படும் பசுவதமானது வதமே அல்ல என்று மனு கூறி அதை வதம் என்று நினைப்பதே பிசகு என்று காட்டினார். பிரம்ஹா, பிராணிகளை விரூஷ்டிக்கும் அதிகாரம் படைத்தவர். அவர் பசுக்களை விரூஷ்டிக்கையில் யாகத்திற்காக உபயோகப்பட வேண்டியதற்காகவே அவைகளை விரூஷ்டித் துள்ளார்கள். ஆதலால் எந்தக் கார்யத்திற்காக அவை விரூஷ்டி க்கப்பட்டனவோ அதில் உபயோகப்படுவது நியாயமாகையால் அதை வதமென்று சொல்லமுடியாதென்கிறார் மனு. மேலும் மற்றொரு முக்ய காரணமும் சொல்லுகிறார். யாகமானது எல்லா உலகங்களுக்கும் சேஷமத்தைக் கொடுக்கிற ஒரு பொது தர்ம மாகும். அத்தகைய லோகசேஷமார்த்தமான கார்யத்தில் செய்யப்படும் ஹிம்ஸையானது வ த ம எ ன் றே நினைக்கத்தக்காதது என்றும் கூறியுள்ளார்.

மேலும் மனு

या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिन् चराचरे ।

अहिंसामेव ता विद्यात् वेदात् धर्मो हि निर्वर्भौ ॥

(மனு-5-49)

“குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்தில், குறிப்பிட்ட ஒரு அதி காரியால், குறிப்பிட்டதொரு கார்யத்திற்காகமட்டும் செய்யலாமென்ற நிர்பந்தங்களுடன் வேதத்தில் எந்த ஹிம்ஸை சொல்லப்பட்டுள்ளதோ அந்த ஹிம்ஸையை அஹிம்ஸையாகவே நினைக்கவேண்டும். அதாவது அந்த ஹிம்ஸையால் தேரவும் கிடையாதாகையால் அது ஹிம்ஸையாகாது. ஏனெனில் வேதத்திலிருந்து வெளிப்பட்டதெல்லாம் தர்மமல்லவா? அதாவது வேதத்திலிருந்து தர்மம்மட்டுமல்லவோ வெளியா வியது”

என்பதாலுப யாகபசு ஹிம்ஸை வேதத்தில் ஸ்பஷ்டமாக விதிக்கப்படுவதாலும், யாகபசு ஹிம்ஸை அதர்மமாயிருந்தால் அந்த அதர்மத்தை வேதம் நமக்கு விடுக்காதாகையாலும், வேதத்திலிருந்து தர்மந்தான் வெளிப்பட்டதென்றும் வெகு உறுதியாக யாகபசு ஹிம்ஸை ஹிம்ஸையே அல்ல என்றார்.

ओषध्यः पशवो वृक्षाः तिर्यञ्चः पक्षिणस्तथा ।

यज्ञार्थं निधनं प्राप्ताः प्राप्नुयन्ति उदृतीः पुनः ॥ (ம-5-40)

ஸோமாதிரி ஓஷதிகள், பசுக்கள், யூபாதி வருஷங்கள் ஆகியவை களெல்லாம் யாகத்திற்காக உபபோகம் அடைந்தால் உயர்ந்த கதியை

एष्वर्थेषु पशून् हिंसन् वेदतत्त्वार्थवित् द्विजः ।

आस्मानं च पशून् चैव गमयति उत्तमां गतिम् ॥ (மனு.5-42)

“வேத தத்வார்த்தத்தை நன்கறிந்த த்விஜன் யாகாதி தர்மங்களுக்காக பசு ஹிம்ஸை செய்தால், தன்னையும் அந்த பசுக்களையும் உத்தம கதி அடையும்படி செய் தான்”

என்பதால் யாக பசுவுக்கும் அந்தக் கார்யத்தைச் செய்கிற வனுக்கும் உத்தம கதி உண்டாவதாக மனு கூறுகிறார்.

இதில் மஹாபாரத வசனம்.

மஹா பாரதாதி புராணங்களிலும் யாகபசு ஹிம்ஸா விஷயமான பிரசம்ஸை கணக்கற்றவிடங்களில் பற்பலவாறு காணப்படுகிறது. சிலவற்றைமட்டும் இங்கு குறிப்பிடுவோம்.

மஹாபாரதம் அநுசாஸன பர்வம், 213 அத்தியாயத்தில் பார்வதி தேவியின் பிரசன்னத்திற்குப் பதிலாக ஸ்ரீ மஹேச்வரன் கூறுவதாகுது :—

पशवः पशुबन्धेषु ये हन्यन्ते अक्षरेषु च ।

यूपे निबध्यं मन्त्रैश्च यथान्यायं यथाविधि ॥

मन्त्राहुति विपूतास्ते स्वर्गं यान्ति यशस्विनि ।

ये तत्र दीक्षिताः देवि ! सर्वे स्वर्गं प्रयान्ति ते ॥

ஹே! தேவி! பார்வதி! “பசுபந்தங்களிலும் யாகங்களிலும் யதா சாஸ்திரம் வதம் செய்யப்படுகிற பசுக்கள் மந்திரங்களாலும் ஆஹுதிகளாலும் பரிசுத்தங்களாகி ஸ்வர்க்கலோகம் போகின்றன” என்பதால் பசுவுக்கும் யஜமானனுக்கும் உத்தம கதி கிடைப்பதாக பகவானே ஈச்வரியிடம் சொல்லுகிறார்.

இங்கும் வேறு சிலவிடங்களிலும் சொல்லப்படும் “ஸ்வர்க்கம்” என்ற பதமானது பிரம்ஹ லோகத்தையே குறிக்கிறதேயல்லது இந்திராதி லோகத்தை குறிக்கவில்லை என்று அறிபவேனும்.

பரமாத்மாநாகிய மஜேஸ்வரன் திருவாக்கினால் சொன்னது போல் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ண பரமாத்மாவும் மஹாபாரதம் ஆச்வமேதிக பர்வத்திலுள்ள வைஷ்ணவ தாம் பர்வம் 11-வது அத்தியாயத்தில் தமது திருவாக்கினால் கூறுவதையும் கவனிக்கவும்

यस्मात् पशुत्वमिच्छन्ति पशवः स्वर्गलिप्सया ।

तस्मात् पशुवधे हिंसा नास्ति यज्ञेषु पांडव ।

यूपाः तन्मन्त्र संस्कारैः दर्भाश्च पशवस्तथा ।

यजमानेन सहिताः स्वर्गं यान्ति नराधिप ।

यावत्कாலं हि यज्वा वै स्वर्गे लोके महीयते ।

तावत्कாலं प्रमोदन्ते पशवोऽपि अश्वरे हताः ॥

“யாகத்தில் உபயோகப்பட்டு உயர்ந்தகதி அடையலாம் என்ற ஆசையால் பசுக்கள், பசு ஜன்மம் வேண்டுமென்று தாங்களே அபேக்ஷிப்பதால் யாகபசு வதத்தில் ஹிம்ஸை கிடையாது. யூபம், தர்ப்பம், பசு ஆகிய எல்லாம் மந்திர ஸம்ஸ் காரத்தினால் யஜமானனோடு உயர்லோகம் போகின்றன. யஜமானன் உத்தமலோகத்தில் இருக்கும் வரையில், யாகத்தில் வதம்செய்யப்பட்ட பசுக்களும் அவனோடு அங்கேயே ரமித்துக்கொண்டிருக்கின்றன” என்று ஸ்ரீ பகவான் நேரிலேயே யுதிஷ்டிரரிடம் கூறுகிறார்.

இந்த அத்தியாயக் கடைசியில் பகவான் யாகம் செய்தவர்களை பிரஸம்ஸிக்கையில்

यथोक्तमग्निहोत्रं ये जुह्वते विजितेन्द्रियाः ।

ते यान्ति अपुनरावृत्तिं भित्वा चादित्यमंडलम् ।

मम लोकं सपत्नीकाः यानैः सूर्यसमप्रभैः ॥

என்பதால் “யாகாதிகள் செய்தவர்கள் ஸுரீர்யமண்டலத்தைப் பிளந்து கொண்டு ஸுரீர்யனுக்கொப்பான கார்தியுள்ள விமானங்களுடன், புனராவ்ருத்தியற்றதான் எனது லோகத்திற்குப் போகிறார்கள்”

என்று கூறுவதில் புனராவ்ருத்தியற்ற விஷ்ணுலோக பிராப்தியை ஸ்பஷ்டமாகக் கூறுவதால், முன் சுலோகங்களில் காணப்படும் ஸ்வர்க்கபதம் பிரம்மலோகபரமே யல்லது இந்திராதிலோகபரமல்லவென்று தெளியவும், உபவிஷ்த்தில் பலவிடங்களில் பிரம்ஹ லோகத்தை ஸ்வர்க்கபதத்தால் நிரூபிப்பதைக் காணலாம்.

மஹாபாரதம் ஆச்வமேதிக பர்வ 23-வது அத்தியாயத்திலும் யாக பசு விஷயமாக சுருதியின் அபிப்பிராயம் விளக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம்.

तमध्वर्युः प्रत्युवाच नायं च्छागो विनश्यति ।

श्रेयसा योक्ष्यते जन्तुः यज्ञात् श्रुतिरियं तथा ।

यो ह्यस्य पार्थिवो भागः पृथिवीं स गामेष्यति ।

यदस्य वारिजं किञ्चित् अपस्तत् संप्रवेक्ष्यति ।

सूर्यं चक्षुः दिशः श्रोत्रे प्राणोऽस्य दिवमेव च ।

आगमे वर्तमानस्य न मे दोषोऽस्ति कश्चन ॥ (மா-ஆர்வ-23)

யாகத்தில் உபயோகப்படும் பசுவானது வீணாக மார்க்கவில்லை யென்றும், அந்த ஜந்துவானது மிகுந்த சிரேயஸ்ஸை அடைவு தாக சுருதி கூறுகிறதென்றும், இந்த பசுவின் சரீரத்திலுள்ள பஞ்சபூதங்கள் ஸம்பந்தமான சக்திகள் அததன் மூல அம்சத்தில் போய் லயித்து விடுவதாயும், பிருதிவீ ஸம்பந்தமான அம்சங் கள் பிருதிவியிலும், அப்பு அல்லது ஜல ஸம்பந்தமான தத்வங் கள் ஜலத்திலும், கண் ஸுரீர்யனிடமும், காது ஆகாயத்திலும்,

பிராணன் தேவலோகத்திலும் லயிப்பதாயும் வேதவிதிப்படி இக்காரியத்தைத் தாம் செய்வதால் தமக்கு எவ்வித தோஷமும் கிடையாதென்றும் அத்வர்யு நிருபணம் செய்துள்ளார்.

மேற்கண்ட ச்லோக அர்த்தத்திற்கு ஆதாரமான சுருதி வாக்ய மும் உளது. அதாவது:—

स्यं चक्षुर्गमयतात् । वातं प्राणमन्ववसृजतात् ।

अन्तरिक्षमसृ । दिशः श्रोत्रं । पृथिवीं शरीरं ॥

என்பது. இந்த மந்திரத்தில் யாக பசுவின் கண், காது, சரீரம் பிராணன் முதலியவை வெளிப்பட்டு லயிக்கும் பிரகாரம் காட்டப்பட்டது.

இதில் வேதாந்த ஸூத்ர நிர்ணயம்

இனி பிரம்ஹ ஸூத்ரத்திலும் அதன் பாஷ்யங்களிலும் பூர்வபக்ஷ விரித்தாந்தமுறையில் சர்ச்சை செய்து பசு ஹிம்ஸை உத்தம தர்மமென்று வெளியிட்டுப்பட்டுள்ள நிர்ணயத்தை இங்கு எடுத்துக்காட்டுவோம்.

ஸாங்க்ய மதஸ்தர்கள், வேதத்தில் யாகபசு ஹிம்ஸை அவ ச்யமாக விதிக்கப்பட்டதை அங்கீகரித்தார்கள். ஆயினும் அந்த ஹிம்ஸையால் யாகத்திற்கு உபகாரமேற்படுமாகிலும், யஜமானனுக்கு ஹிம்ஸாஜந்யமான ஸ்வல்ப தோஷம் ஏற்படு மென்றும், அந்த ஹிம்ஸா தோஷபலனை யஜமானன் அனுபவிக்க வேணுமென்றும் வாதித்தார்கள்.

हिंसा हि पुरुषस्य दोषमावक्ष्यति क्रतोश्च उपकरिष्यति ॥

என்பதால் இதைச் சான்றார்கள். மேலும்

“न हिंस्यात् सर्वा भूतानि” என்ற பொது விதியால் “ஒரு பிராணியையும் ஹிம்ஸை செய்யக்கூடாது” என்ற நிஷேதம் விதிக்கப்படுகிறது. இதற்கு அபவாத விதியாக அதாவது விலக்கு விதியாக

अग्नीषोमीयं शृमालमेत ॥

என்பதால் “யாகபசுவை ஹிம்வலிக்கவேணும்” என்று வேதம் கூறியபோதிலும், இது விலக்கு விதியாக ஒப்பக்கூடியதல்லவென்றும் ஸாங்க்யர்கள் கஷிசொன்னார்கள். இந்த இரண்டு விதிவாக் யங்களும்தனித் தனி விஷயத்தைச் சொல்லவந்ததால் இரண்டிற்கும் ஸம்பந்தமில்லையென்றும் வாதித்தார்கள். ஆதலால் யாகபசு ஹிம்ஸை அசுத்தமென்று ஸாங்க்யர்கள் ஸ்தாபித்தார்கள். ஸாங்க்யர்களுடைய இந்த துவாதத்தை நிரஸனம் செய்து வேதவிஹித ஹிம்ஸை பரிசுத்தமானதென்பதை ஸ்தாபிப்பதற்காகவே பிரம்ஹ ஸுத்தரத்தில் ஸ்ரீ வ்யாஸாசார்யர்

अशुद्धमिति चेन्न शब्दात् (3-1-25)

என்று ஒரு ஸுத்தரத்தைச் செய்து ஸாங்க்ய மதத்தைக் கண்டித்திருக்கிறார். “பசு ஹிம்ஸையுடன் கூடியதாகையால் யாகாதி கர்மாக்கள் அசுத்தங்களென்று ஸாங்க்யர்கள் வாதிப்பது ஸரியல்ல, ஏனெனில் வேதாதி சாஸ்திர பிரமாணங்களால் யாகபசு ஹிம்ஸை பரிசுத்தமானதென்று விதிக்கப்பட்டிருப்பதால்” என்று இந்த ஸுத்தரம் கூறுகிறது.

• இந்த பிரம்ஹஸுத்தரத்திற்கு பாஷ்யம் செய்த மூன்று வைதிக மத பாஷ்யகாரர்களும் வெகு ஸ்பஷ்டமாக விவரணம் செய்திருப்பதைக் காண்குமுகிறோம்.

இதில் ஸ்ரீசங்கரபாஷ்ய அபிப்பிராயம்

அதாவத பாஷ்யகாரராகிய ஸ்ரீசங்கரபகவத் பாதாசாரியாள் இங்கு கூறுவதாவது:—

“यस्पुनरुक्तं पशुहिंसादियोगात् अशुद्धं आध्वरिकं कर्म..... इति । तत्परिह्रियते—न, शास्त्रहेतुत्वात् धर्माधर्म विज्ञानस्य । अयं धर्मः अयमधर्म इति शास्त्रमेव विज्ञाने कारणम् । अतीन्द्रियत्वात्तयोऽनियत देशकाल निमित्तत्वाच्च । अस्मिन् देशे काले च निमित्तेच यो धर्मोऽनुष्ठीयते, स एव देश काल निमित्तान्तरेषु अधर्मो भवति ।

तेन शास्त्राद्वेत्ते धर्माधर्म विषयं विज्ञानं न कस्यचिदस्ति । शास्त्राच्च हिंसांनुग्रहाद्यात्मको ज्योतिष्टोमः धर्म इति अवधारितः । स कथमशुद्ध इति शक्यते वक्तुम्? ॥

ननु “नहिँस्यात् सर्वा भूतानि” इति शास्त्रमेव भूत विषयां हिँसां
अधर्म इति अवगमयति । बाढं । उत्सर्गस्तु सः । अपवादः,
“अग्नीषोमीयं पशुमालभेत्” इति । उत्सर्गापवादयोश्च व्यवस्थित
विषयत्वम् । तस्मात् विशुद्धं कर्म वैदिकं । शिष्टैः अनुष्ठीयमानत्वात्
अनिद्यमानत्वाच्च ।

“பசுஹிம்ஸாதி ஸம்பந்தமுள்ளதாயிருப்பதால் யாகா, தி
கர்மா அசுத்தமென்று ஸாங்க்யர் சொன்னது பரிஹரிக்கப்படு
கிறது. அவர்கள் சொல்லுவது சரிபன்று. ஏனெனில், தர்மாதர்ம
அறிவுக்கு, சாஸ்திரமே காரணமாயிருப்பதால். இது தர்மம்,
இது அதர்மம், என்று அறிவதில் சாஸ்திரமே காரணமாயிருக்
கிறது. அந்த தர்மாதர்மங்கள், கண் முதலிய இந்திரியங்களுக்கு
ப்ரத்யக்ஷமாயில்லையாகையால், சாஸ்திரத்தாலேயே அறிப்பப்ட
வேண்டியவையாயிருக்கின்றன. தேசம், காலம், நிமித்தம் ஆகிய
வைகளாலும் அந்த தர்மா தர்மங்கள் அறியதமாயிருக்கின்றன.
அதாவது ஒரு தேசத்திலும், குறிப்பிட்ட ஒரு காலத்திலும்,
குறிப்பிட்டதொரு நிமித்தத்திலும் அதுஷ்டிக்கப்படும் ஒரு தர்ம
மானது, மற்றொரு தேச, கால, நிமித்தங்களில் அதர்மமாக
ஆகிறது. ஆகையால் சாஸ்திரத்தைக்கொண்டல்லது வேறு
விதத்தால் தர்மாதர்ம ஜ்ஞானம் எவனுக்கும் ஏற்பட இடமில்லை.
சாஸ்திரத்தால் ஹிம்ஸாதுக்ரஹத்துடன் விதிக்கப்பட்ட ஜ்யோ
திஷ்டோமமானது தர்மமென்றே நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
அதை அசுத்தமென்று எப்படிச் சொல்லமுடியும் ?

“ஒரு பிராணியையும் ஹிம்ஸிக்கக்கூடாது” என்ற சாஸ்
திரவிதியே பிராணி ஹிம்ஸையை அதர்மமென்று அறிவிக்க
வில்லையா, என்று மிகக்கலாம். ஆனால் அந்த விதியானது பொது
விதியாகும். அதாவது ஸாமான்ய சாஸ்திரம். “யாகத்தில்
ஹிம்ஸை செய்யலாம்” என்ற வேத விதி வாக்யமானது அபவாத
சாஸ்திரம், அதாவது விலக்கு விதியாகும். ஆகையால்
“ஹிம்ஸை கூடாது” என்ற விதியில், யாகத்தைத் தவிர
மற்ற கார்யத்தில்-என்று வ்யவஸ்தை ஏற்படும். அதனால் வைதிக
மான யாககர்மாவானது மிகவும் பரிசுத்தமானதே.

சிஷ்டர்களான முன்னோர்களால் யாகாதிகள் அதுஷ்டிக்கப் பட்டுவருவதாலும் நிந்திக்கப்படாமல் இருப்பதாலும், அதுபரிசுத்தமானதே”.

இவ்வாறு ஸ்ரீபகவத் பாதாசார்யாள் தெளிவான வாக்யங்களால் யாகபசு ஹிம்ஸை தோஷமற்றதென்றும், ஹிம்ஸையுடன் கூடிய யாகம் பரம பரிசுத்தமென்றும் கூறி ஸாங்க்ய மதத்தை நிரஸனம் செய்து வைதிகமத வலித்தாந்தத்தை நிலைநிறுத்தியுள்ளார்.

எந்த மதத்திலும், எந்த விஷயத்தையும் நிர்ணயிக்க சாஸ்திரத்தை ஆதாரமாகக் கொண்டால்லது யுக்திவாதம் பிரயோஜனப்படாதென்பதையும் மேற்படி வாசியங்களில் ஸ்ரீ ஆசார்யாள் நமக்கு உபத்திசுப்பத யுக்திவாதிகளும் கவனிக்கவேண்டும்.

ஸ்ரீ ராமானுஜரின் அபிப்பிராயம்

விசிஷ்டாத்வைத பாஷ்யகாரராகிய ஸ்ரீபகவத் ராமானுஜர் பிற்குத ப்ரமஹஸூத்ர பாஷ்யத்திலும், கீதா பாஷ்யத்திலும், சொல்லியிருப்பதை ஸ்ரீராமானிகர்கள் நன்கு பார்க்கவேண்டும். யாகபசு ஹிம்ஸா விஷயமாக விசிஷ்டாத்வைதிகளின் அபிப்பிராயம் வேறு மாதிரியானது. யாகபசு ஹிம்ஸையை ‘ஹிம்ஸை’ என்று ஒப்புக்கொள்ளவே விசிஷ்டாத்வைதிகள் ஸம்மதிக்கவில்லை. அந்த ஹிம்ஸை அந்தப் பசுவுக்கு நல்ல சரீரத்தையும், நல்லுலகத்தையும் கொடுத்து ஸம்ரக்ஷிப்பதாக சுருதி வாக்யம் கூறுவதால் அது பசுவுக்கு ரக்ஷணம் என்றும் ஹிம்ஸையல்லவென்றும் சொல்லுகிறார்கள்.

‘ஹிம்ஸிக்கக் கூடாது’ என்ற பொது விதியானது ஹிம்ஸையைத் தடுக்கிறது. யாகபசு கர்யபோவென்றால் ரக்ஷணமாகும் ஹிம்ஸையல்ல. ஆகையால் பொது விதியானது யாகபசு விஷயத்தில் வரக்கூடியதன்று. ஹிம்ஸையாயிருந்தாலல்லவோ விலக்கு விதி வேண்டும். ஆதலால் இரண்டிற்கும் ஸம்பந்தமில்லையென்றும் न हिंसात्, अग्निषोमीयं என்ற இரு வாக்யங்களுக்கும் உத்ஸர்க்க அபவாத நியாய ஸம்பந்தமே கிடையாதென்றும் விசிஷ்டாத்வைதிகளின் வலித்தாந்தம். இதை மனதில் வைத்து அந்த

மேற்படி பிரம்மஸூத்ர பாஷ்யத்தில் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் கூறுவதில் நித்யம், நைமித்திகம், காம்யம், என்கிற எல்லாவித யாகங்களிலும் பசு ஹிம்ஸை கலந்திருப்பதால் ஹிம்ஸா தோஷ மேற்படுமென்ற ஸாங்க்ய பூர்வபக்ஷத்தை அவர் எடுத்துக் காட்டி மேலே வலிததார்த்தம் சொல்லுவதாவது :—

तन्ना कुतः? शब्दात् । अग्नीषोमीयादेः संज्ञपनस्य स्वर्गलोकप्राप्ति हेतुतया हिंसात्वाभाव शब्दात् । पशोर्हि संज्ञपन निमित्तां स्वर्गलोकप्राप्तिं वदन्तं शब्दमामनन्ति, “हिरण्यशरीरः ऊर्ध्वः स्वर्गं लोकमेति” इत्यादिकम् । अतिशयिताभ्युदय साधनभूतो व्यापारः अल्पदुःखदोऽपि न हिंसा । प्रत्युत रक्षणमेव । तथा च मन्त्रवर्णः— “नवा उवेतन्म्रियसे + दधातु” इति । चिकित्सकं च तादात्विक अल्प दुःखकारिणमपि रक्षकमेव वदन्ति, पूजयन्ति च तद्ज्ञाः ॥

“ஸாங்க்யர்கள் சொன்னது ஸரியல்ல. ஏனெனில் சப்தமென்கிற வேதப்ரமாணத்தால். யாகபசு ஹிம்ஸை யானது அந்தப் பசுவுக்கு ஸ்வர்க்கலோகப்ராப்தி ஏற்படக்காரணமாயிருப்பதால் அதில் ஹிம்ஸை கிடையா தென்கிற சுருதி வாக்யமிருக்கிறது. “ஹிரண்யசரீரம் பெற்று உயர்ந்த ஸ்வர்க்கலோகம் அடைகிறது” என்ற வேத வாக்யமானது, பசுவுக்கு அந்த ஹிம்ஸையால் ஸ்வர்க்கலோகம் ஏற்படுமென்பதற்கு பிரமாணமாகுமென்று சுருதிகள் கூறுகின்றன. மிகவும் உத்தரமான சேஷமத்தைக் கொடுக்கக்காரணமாயுள்ள அந்த ஹிம்ஸையானது, தக்காலத்தில் ஸ்வல்ப கஷ்டத்தைக்கொடுப்பதாயிருந்தாலும் ஹிம்ஸையாகாது. ஆனால் ரக்ஷணமேயாகும். இதை “நவா உவேதத்” என்ற மந்திரம் நன்றாக விளக்குகிறது

ஆயுதங்களைக் கொண்டு மனித சரீரங்களில் சஸ்திர சிகிதையை செய்யும் வைத்தியன், அந்த ஸமயத்தில் மனிதனுக்குக் கஷ்டத்தைக் கொடுப்பவனாயிருந்தாலும் அவனை ரக்ஷகன் எனறே சொல்லுகிறார்கள். அதை அறிந்தவர்கள் அந்த வைத்தியனைக் கொண்டாடவும் செய்கிறார்கள்”

மேற்கண்ட வாக்யங்களால் ஸ்ரீ ராமானுஜர் ஸாங்க்ய மதத்தை நிரஸனம் செய்து யாகபசு ஹிம்ஸையை ஹிம்ஸையென்றே நினைக்கக் கூடாதென்றும் அது ரக்ஷணம்தான் என்றும் பிரமாண, யுக்திகளால் ஸ்தாபித்தார்.

இங்கு அவர் காட்டியுள்ள வைத்திய உதாஹரணம் மிகவும் அர்த்த புஷ்டியுள்ளது. டாக்டர்கள், சரீரத்தைக் கத்தி முதலிய ஆயுதங்களைக் கொண்டு ஆபரேஷன் செய்கிறார்கள். ஆபரேஷன் செய்யும் காலத்தில் வியாதியஸ்தன் தாங்காமல் கதறுகிறான். இதற்காக டாக்டரை ஹிம்ஸைசெய்கிறவனென்றே, அந்தக் காரியம் ஹிம்ஸையென்றே நினைக்கிறதில்லை. ஆனால் டாக்டரை ரக்ஷகனென்றும், அவன் கத்தியால் செய்யும் ஹிம்ஸை ரக்ஷணமென்றும் உலகில் நினைக்கப்படுகிறது. ஆபரேஷனில் ஹிம்ஸை பிரத்யக்ஷமாயிருந்தும் பிறகு அதனால் வியாதியஸ்தனுக்கு சேஷமேற்படுவதை முன்னிட்டு அதை ரக்ஷணமென்று நினைக்கும் நாம், பாப புண்யங்களுக்குப் பலனைச் சொல்லும் உத்தம பிரமாணமாகிய வேதம் பசுவுக்கு தக்காலம் சிரமமேற்பட்டாலும் பிற்காலத்தில் அதனால் உத்தம சிரேயஸ் ஏற்படுவதாகக் கூறுவதை நம்பாமலிருப்பது வேதத்தைப் பிரமாணமாகக் கொண்டவர்களுக்கு தகாது என்றே ஸ்ரீராமானுஜர் காட்டியுள்ளார்.

இதுபோல் ஸ்ரீராமானுஜர், கீதாபாஷ்யத்திலும் தமது வலித் தாந்தத்தை வற்புறுத்தியிருப்பதைக் காட்டுகிறோம்.

கீதாபாஷ்யத்தில் ஸ்ரீராமானுஜர் அபிப்பிராயம்.

கீதை . 2-வது . அத்யாயத்தில் “(स्वधर्ममपि चावेक्ष्य)” என்ற சுலோக பாஷ்யத்தில் அவர் கூறுவதாவது :—

अपि चेदं ग्राह्यं युद्धं प्राणिमारणमपि अग्नीषोमीयादिवत्
स्वधर्ममवेक्ष्य न विहम्पितुमर्हसि । अग्नीषोमीयादिषु
च न हिंसा पशोः । निहीनतरं छागादिदेहपरित्याग पूर्वक-
कन्याणदेह स्वर्गादि प्रापकत्वश्रुतेः संज्ञपनस्य । न वा उतत्
+ दधातु इति श्रूयते । अतः चिकित्सककर्म आतुरस्येव
अस्य रक्षणमेव अग्नीषोमीयादिषु संज्ञपनम् ॥

ஏ! அர்ஜுன! மேலும், இப்போது ஆரம்பித்துள்ள இந்த யுத்தமானது பிராணிகளை வதம் செய்யும் கார்ப மாயிருந்தபோதிலும், அக்நீஷோமீயாதி யாக பசுவதத் தைப்போல் இது ஸ்வதர்மம் என்று அறிந்து நடுங்காம லிருப்பாயாக. அக்நீஷோமாதி யாகங்களில் செய்யப் படுவது பசவுக்கு ஹிம்ஸையாக ஆகாது. ஏனெனில் மிகவும் தாம்ந்ததான அஜ சரீரம் போய் சுபமான வேறு சரீரமும் ஸ்வாக்காதி நல்ல உலகமும் ஏற்படு வதற்கு அந்த ஹிம்ஸை காரணமாயிருப்பதாக “நவா உவெ” முதலிய சுருதிகள் சொல்லுகின்றனவல்லவா? ஆகையால், விபாதிஸ்தனுக்கு சஸ்திர சிசித்ஸை எப்படி ரக்ஷணமாகிறதோ, அதுபோல் யாக பசு ஹிம்ஸையும் அந்தப் பசவுக்கு ரக்ஷணமேயாகும்.” என்பது.

மேற்கண்ட வாக்யங்களால் ஸ்ரீ ராமானுஜர் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் கூறியதுபோல் யாகபசு ஹிம்ஸை ரக்ஷணமென்று உறுதியாக வலித்தாந்தம் சொன்னார். தீகாபாஷ்ய வ்யாக்யான தாத்பர்ய சந்திரிகையில் இந்தவிடத்திலும், வேறு பலவிடங்களிலும் ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகரும் யாகபசு ஹிம்ஸை ரக்ஷணமென்பதைப் பல வழிகளால் உறுதிப்படுத்தியிருப்பதையும் காண்ட.

ஸ்ரீமத்வ பாஷ்யத்தின் சுப்பிராயம்

த்வைத பாஷ்யகாரராகிய ஸ்ரீமத் ஜினந்ததீர்த்த பகவத் பாதாசாரியரும் “அசுத்தமிந் சேந்” என்ற மேற்படி பிரம்ம ஸூத்ர பாஷ்யத்தில் யாகபசு ஹிம்ஸை தோஷமற்றது என்று ஸாங்க்யர்களுக்குத் தமதுபாஷ்யத்தில் பதில் கூறியுள்ளார்.

அவர் சொல்லுவதாவது :—

हिंसारूपत्वात् पापस्यापि संभवात् दुःखं च भवतु इति चेन्न ।

शब्द विहित वात् ।

हिंसा त्ववैदिकी यातु तयानर्थो भवेत् ध्रुवम् ।

वेदोपयुक्त हिंसया तु नैवानर्थः कथंचन ॥

इति वाराहे ॥

“யக்ஞங்களில் ஹிம்ஸையிருப்பதால் (अनर्थ फलं यज्ञादेरिति) பரலோக சேஷமும் கெடும் என்று கீழ் ஸூத்ரத்தில் பூர்வபக்ஷம் செய்யப்பட்டதை அதுஸரித்து யாகம் ஹிம்ஸா ரூபமாயிருப்பதாலும், பாபம் ஏற்படுவதாயிருப்பதாலும், துக்கமும் அதனால் ஏற்படும் என்று ஸாங்க்யர்கள் சொல்வது தவறு.

ஏனெனில் யாகபசு ஹிம்ஸையானது சப்தமென்கிற வேத பிரமாணங்களால் விதிக்கப்படுகிறபடியால்.

ஸ்ரீ வராஹ புராணத்தில் “வேதத்தில் சொல்லப்படாத லௌகிக ஹிம்ஸையால் தோஷம் ஏற்படும். ஆனால் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட யாகபசு ஹிம்ஸையால் எவ்வித தோஷமும் ஏற்படாது” என்பது.

மேற்படி வாக்யங்களால் நவைத பாஷ்யகாரரும் யாகபசு ஹிம்ஸை தோஷமற்றது என்று கூறி ஸாங்க்ய மதத்தை நிரஸனம் செய்து வைதிகமதத்தை நிலைநிறுத்தியுள்ளார் என்பது விளங்கும்.

ஸ்ரீவேதாந்ததேசிகர் அபிப்பிராயம்

மேலே காட்டியுள்ள பற்பல பிரமாணங்களிலும் “யாக ஹிம்ஸை ஹிம்ஸையல்ல” “யாகத்தில் வதம் வதமாகாது” என்று கூறப்படுவதால் ஹிம்ஸை என்பதையும் வதம் என்பதையும் ஒப்புக்கொள்ளுவதாக ஆகிறதேயென்று சங்கை ஏற்படலாம்.

अहिंसन् सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः ।

என்ற சந்தோக சுருதியிலும் “யாகாதி பரிசுத்த ஹிம்ஸை தவிர மற்ற ஹிம்ஸையை விலக்கவேணும்”மென்பதால் “ஹிம்ஸை” என்றே பேசப்படுகிறது. மனுவும் “யாகத்தில் வதம் வதமாகாது” என்பதால் வதம் என்றே பேசுகிறார். ஆகையால் ரக்ஷணமென்று ஸ்ரீ ராமானுஜர் கூறிபது பொருந்துமா?

இந்த சங்கையை ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகர் “ஸ்வதர்மபிசா வேக்ஷ்ய” என்ற தீதாபாஷ்ய தாத்பர்ய சந்திரிகையில் எடுத்து ஸமாதானம் சொல்லியுள்ளார். அதாவது “ஹிம்ஸை” என்று சொல்லப்படுமிடங்களிலெல்லாம் பிறருடைய அபிப்பிராயத்தை அது அநிவாதம் செய்கிறதேயல்லது ஸ்வ அபிப்பிராயமல்ல வென்று நினைக்கவேண்டும்

ततश्च “अहिंसन्नित्येतत् पश्चादेः भावि पुरुषार्थ विशेषानमिह
पामर दृष्ट्या उक्तम् । तस्मिन्नपिवाक्ये हिंसात्वं नास्तीत्येव
तात्पर्यम् ॥

‘அஹிம்ஸந்,’ என்ற சுருதியில் ஹிம்ஸை என்பது பாமரர் சொல்லுவதை அதுவாதம் செய்கிறதேயல்லது, அந்த வாக்யத்திலும் ஹிம்ஸாத்வம் இல்லையென்றுதான் தாத்பர்யம். அதாவது “ஹிம்ஸை” என்று பேசப்படும் இடங்களில் காணப்படும் ஹிம்ஸா பதமானது பாமரர்களின் அபிப்பிராயத்தை அதுவாதம் செய்து சொல்லப்பட்டதாகு” மென்றார்.

இதற்கு மனுஸ்மிருதியையும் ஸ்ரீ தேசிகன் பிரமாணமாகக் காட்டுகிறார்.

उक्तं च मनुना—“तस्मात् यज्ञे वधोऽवधः” इति । तत्रापि
वध इति पामर दृष्ट्या । अवध इति तु तत्त्व कथनम् ।

“மனுவும் “யாகத்தி ல் வதம் வதமாகாது” என்று சொல்லுகிறார். இங்கும் ‘வதம்’ என்பது பாமர அபிப்பிராயம். “வதமல்ல” என்பதே தத்தவம்”.

பரமதாங்கம் என்ற தமது கிரந்தத்தில் ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் ஜைநாதிமதங்களை நிரூபிக்குமிடத்தில் வைதிகமதத்திலயாகபசு ஹிம்ஸை ஹிம்ஸையல்லவென்றும், அது பசுவுக்கு மிகவும் ஹிதகரமென்றும் தமிழ் வாக்யங்களால் சொல்லுகிறார்.

அதாவது:—“தர்மாதர்ம வ்யவஸ்தாபகமான சாஸ்திரத்தினால் அக்ரீஷோமாத்ர யாகபசு ஹிம்ஸைகளிலும், யுத்தத்தில் வதாரஹன் விஷயத்திலும்..... பாபத்வ சங்கை பண்ணக்கூடாது...வைத ஹிம்ஸை பசுவுக்கு ஹிததமமென்று சாஸ்திரமாகையாலே அநர்த்தஹேதுவன்று. இது சிகிதஸக சல்ய பிரயோகாதி நியாயத்தாலே ஹிததமமாம். ஆகையால் ஸாங்க்யாதி மதஸ் தர்கள் சொல்லிய ஸ்வல்பதோஷஸங்கரத்திற்கும் இடமில்லை. இவ்வர்த்தத்தை “அசுத்தமிதி சேந்ந சப்தாத்” என்று வேதாந்த ஸூத்ரகாரர் அருளிச்செய்தார்.” என்பது.

ஸ்ரீ அப்பய்ய தீக்ஷிதர் அபிப்பிராயம்.

சிவார்க்கமணி திபிகையில் அஸுஹிமிதி சேன ஶ்லோகம் என்ற ஸூத்ரத்தில் ஸ்ரீ அப்பய்ய தீக்ஷிதேந்திரானும் யாகபசு விஷயம் ஹிம்ஸையேயல்லவென்றும் ரக்ஷணமென்றும் கூறியிருக்கிறார்

कृतौपशु संज्ञपनस्य पापयोनि विमोचन पूर्वकं स्वर्ग प्रापकत्वेन तदक्षुण रूपत्वात् चिकत्सक कृत व्रण दाहच्छेदादिवत् न हिंसात्।मिति न तत्र “न हिंस्या”दिति निषेधस्पर्शः ।

अतो न यागस्य पापमिश्रत्वमिति भावः ॥ (३-3-1)

என்பதால் ‘யாகஹிம்ஸையால் அந்தப் பசுவுக்கு பாபமான மிருக ஜன்மம் நிவிருத்தியாகி ஸ்வர்க்கலோகம் கிடைப்பதால் அந்த ஹிம்ஸை ரக்ஷணமாகிறது. வைத்தியன் வியாதிஸ்தனுடைய சரீரத்தில் செய்யும் ருணம், குடுபோடல், அறுத்தல் போன்றவை ஹிம்ஸையாகத் தோன்றியபோதிலும், அவை எப்படி ரக்ஷணமாகின்றனவோ, அதுபோலவே யாகபசுவிஷயமுமாகும். ஆகையால் “ந ஹி்ஸயா” என்ற நிஷேத ஸம்பந்தம் இங்கு யாக விஷயத்தில் சிறிதும் இல்லை. ஆகையால் யாகம் பாப மிச்சரமல்ல” என்று ஸ்பஷ்டமாக வரித்தார்தம் கூறியிருக்கிறார்.

அ வச்யஹிம்ஸையும் தர்மமே.

நமது வைதிகமதத்தின் அடிப்படையான ஒரு அம்சத்தை பிராமாணிகர்கள் இந்த ஸந்தர்ப்பத்தில் கவனிக்கவேண்டியது அவச்யம். அஹிம்ஸாதர்மமானது நமது மதத்தில் வெகு உத்தம தர்மமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் அஹிம்ஸை யானது எவ்வளவு அவச்யமோ அதுபோல் அவச்ய ஹிம்ஸையும் ஓர் உத்தம தர்மமாகவும், அவச்யம் ஆசரிக்கத்தக்கதாயும் நமது மதம் நிஸ்ஸந்தேஹமாக ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறது. அவச்ய ஹிம்ஸையும் வேதவிஹிதமாகையால் வைதிகமதத்தினர் அதை பரித்யாகம் செய்ய முடியாதென்றும் காட்டுவதற்காகவே ‘பகவத் கீதை தோன்றியுள்ளது. யுத்தத்தில் ஜனங்களைக்கொல்லுவது பாபமென்று ப்யந்த அர்ஜுனனுக்கு யுத்த ஹிம்ஸை ஸ்வதர்மமென்றும், அந்த தர்மத்தைச் செய்யாவிட்டால் பாபம் வரும்

என்றும், அது உயர்ந்த ஸத்தர்மமென்றும், உபதேசிக்கவே
கிதை அவதரித்தது. யுத்த ஹிம்ஸையைச் செய்யும்படியே
பகவான் கிதை முழுவதும் நிர்பந்தமாக உபதேசிக்கிறார். கடைசி
பில் அர்ஜுனனும் மனக்குழப்பம் நீங்கி யுத்த ஹிம்ஸை செய்ய
ஸம்மதிக்கிறான். ஆதலால் அவச்ய ஹிம்ஸையைவிடக் கூடா
தென்றும் அதை ஹிம்ஸாபயத்தால் விட்டால் பாபம்வரு
மென்றும் வைதிகமத வித்தாந்தமாகிறது. கிதையில் பகவான்

अथ चेत् त्वं धर्म्यमिमं संग्रामं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ (2-33)

என்பதால், அர்ஜுன! நீ இந்த, தர்மரூபமான யுத்தத்
தைச் செய்ய மறுத்தால், அதனால் ஸ்வதர்மத்தையும்,
கீர்த்தியையும், இழந்து பாபத்தை அடைவாய்”
என்று கூறினார்.

இங்கு யுத்த ஹிம்ஸை ஹிம்ஸையாயிருக்கையிலும் பகவான்
அதைத் தர்மமென்றும், அந்த ஹிம்ஸையைச் செய்யாவிட்டால்
பாபம் வருமென்றும் விதிப்பதிலிருந்து அஹிம்ஸையைப்போல்
அவச்ய ஹிம்ஸையும் தர்மமென்றும் செய்து தீரவேண்டிய
தென்றும் உறுதிப் படவில்லையா?

அதேபோல்தான் வேதத்தில் நேரடியாக விதிக்கப்பட்டுள்ள யாக
பசு ஹிம்ஸையும் பரித்யாகம் செய்யமுடியாத அவச்ய ஹிம்ஸை
யென்றும், தர்மமென்றும் இதை யாகாதிகளில் செய்யாவிட்டால்
தோஷம் அல்லது பாபமுண்டென்றும் சுருதி ஸ்மிருதி, புராண,
பிரம்ஹஸூகிராதி ஸகல பிரமாணங்களும், ஸகல ஆசார்யர்
களும் அபிப்பிராயபேதமின்றி ஒரு முகமாகக் கூறியுள்ளார்கள்.
அதனால்தான் யுத்த ஹிம்ஸைக்கு, வேத விஹிதமான யாக
ஹிம்ஸையை உதாரஹணமாகக் காட்டி இரண்டும் தர்மமென்று
நம் மதமும் ஆசார்யர்களும் கூறிவிட்டனர். ஆதலால் அவச்ய
ஹிம்ஸையும் நமது மதத்தில் உத்தம தர்மமேயாகும்.

இவ்விஷயத்தில் தர்மாதர்ம வ்யவஸ்தைசெய்ய அதிகாரம்
பெற்ற சாஸ்திரங்களே நமக்கு கதியேயல்லது எவ்வித யுக்தி
வாதமோ, தர்வாதமோ நிலைத்து நிற்கமுடியாது. அதை ஒரு
தனி வ்யாஸத்தில் நாம காட்டியுள்ளோம். ஸ்ரீ பகவத்பாத

பாஷ்யத்தில் தர்மாதர்மவ்யவஸ்தைக்கு சாஸ்திரத்தைவிட்டால் வேறு கதியில்லையென்று சொல்லப்பட்டிருப்பதை முன்பு காட்டினோம். அந்த பாஷ்ய வாக்பங்களை ஊன்றிக் கவனித்தால் எல்லா வித குதர்க்க வாதங்களும் சிதறிப்போய்விடும்.

ஹிம்ஸைக்கு லக்ஷணமென்ன?

மேலும், ஹிம்ஸையென்றால் என்ன? அதற்கு எப்படி லக்ஷணம் கூறுவது? பிராணனை வாங்குவதெல்லாம் ஹிம்ஸை, என்று லக்ஷணம் கூறலாமா? அப்படியானால் பிராணனை வைத்து கால் கைகளை வெட்டுவதும், வேறுமாதிரியாக ஹிம்ஸிப்பதும் ஹிம்ஸையென்று சொல்லமுடியாமல் போய்விடும். “தத்காலத்தில் கஷ்டத்தை விளைவிக்கும் கார்யமெல்லாம் ‘ஹிம்ஸை’”யென்று லக்ஷணம் சொன்னால் வைத்தியன் சஸ்திர சிகித்சை செய்வதும் குழந்தைகளுக்கு காது குத்துவது போன்றவைகளும் ஹிம்ஸையாகி அதில் பாபம் நேரிடும். இந்தக் கார்யங்களை ஹிம்ஸையென்றோ இவைகளைச் செய்தால் பாபம் வருமென்றோ குதர்க்க வாதிகளும் அங்கீகரிக்கமாட்டார்கள். அப்படியானால் ஹிம்ஸை என்பது எது? “ஒருவரையும் ஹிம்ஸிக்கக்கூடாது” என்ற சாஸ்திர விதி எதைத் தடுக்கிறது? யுக்திவாதிகள் கூட இதில் பதில் கூறுவது கஷ்டமே.

ஆயினும் நம் அசார்யர்கள் “தத்காலத்தில் துக்கத்தைக் கொடுப்பதும் அனர்த்தம் அல்லது கேடு விளைவிப்பதுமே ஹிம்ஸை” என்று லக்ஷணம் கூறினார்கள் இந்த லக்ஷணப்படி பார்த்தால் எல்லாம் ஒற்றுவந்துவிடுகிறது. பிராணனை எடுத்து ஹிம்ஸிப்பதிலும், பிராணனை எடுக்காமல் ஹிம்ஸிப்பதிலும் இந்த லக்ஷணம் ஒட்டியிருக்கிறது. டாக்டர்கள் செய்யுமசஸ்திர சிகித்சை யானது தத்காலத்தில் துக்கம் கொடுத்தாலும், அந்த ஹிம்ஸையால் கேடு இல்லாததால் அது ஹிம்ஸா லக்ஷணத்தில் சேராது தோடு தர்மமாயும் ஆகிவிடுகிறது.

பாகபசு ஹிம்ஸைக்கும் இதே நியாயத்தானென்று ஸ்ரீ ராமானுஜரும், ஸ்ரீ தேசிகனும் சிகித்சை உதாஹரணம் காட்டி பாகபசு ஹிம்ஸை ஹிம்ஸையாகாதென்று கூறியது இப்போது நன்கு விளங்கக்கூடியது.

அதாவது யாகபசு ஹிம்ஸையானது தத்காலத்தில் பசுவுக்கு சிரமத்தைக் கொடுத்தாலும், அந்த ஹிம்ஸையால் பசுவுக்கோ, செய்கிறவனுக்கோ கேடு ஒன்றுமில்லையென்றும் சேஷமந்தான் ஏற்படுகிறதென்றும் சுருதி முதலிய பிரமாணங்கள் கூறுவதால் ஹிம்ஸா பக்ஷணத்தில் யாகபசு விஷயம் சேராதென்று நிர்ணயிக் கப்பட்டது. இந்த விவரம் “ஸ்வதர்மமபி சாவேக்ஷ்ய” என்கிற தோபாவ்ய தாத்பர்ய சந்திரிகையில் தெளிவாகக் காண்க.

யாக ஹவிஸ் சேஷ உபயோகம்.

இனி யாக பசு ஹிம்ஸையானது வேதவிஹத உத்தம தர்ம மாயிருந்தாலும், யாகங்களில் ஹவிஸ் சேஷமாக மாம்ஸ பக்ஷணம் ரித்விக்குகளும் யஜமானனும் செய்யவேண்டியிருப்ப தால் பிராம்மணர்களுக்கு அது கூடுமா என்ற சங்கையை சுருதி யும் மீமாம்ஸா கல்பஸூத்ராதிகளும் ஸ்மிருதிகளும் நிவர்த்தி செய்திருப்பதை நிரூபிப்போம்.

‘ல் கல்பஸூத்ர விதி.

யாகங்களில் புரோடாசாதிகளான எந்த ஹவிஸ்ஸுகள் சாஸ்திர விதிப்படி ஹோமம் செய்யப்பட்டனவோ, அந்த ஹவிஸ் சேஷத்தை ரித்விக்குகளும், யஜமானனும் கட்டாயமாக மந்திர பூர்வகம் சாப்டிடவேண்டுமென்று சுருதி, கல்பஸூத்ராதிகள் நித்யமாக விதிக்கின்றன. இதற்கு “இடா பக்ஷணம்” என்று பெயர். இந்த சேஷபக்ஷணமானது பிரதான ஹோமத்திற்கு அங்கமாக விதிக்கப்படுகிறது. ஹவிஸ் சேஷ பக்ஷணம் செய் யாது போனால் யாகம் பூர்த்தியாகிறதில்லை. ஆகையால் ஹவிஸ் சேஷப்ராசனமானது யக்ஞத்திற்கு அங்கமாக ஆகிறது. அதை ரித்யாகம் செய்ய முடியாது. மீமாம்ஸையும் இதை பிரதிபத்தி கர்மா என்று கூறுகிறது. ஆகையால்தான், ஆபஸ்தம்ப போதா யன, பாரத்வாஜாதிகளான கல்ப ஸூத்ரகாரர்கள் எல்லோரும் பசு அங்கமாகங்களைக் சொல்லிவிட்டு,

उपहूतां मैत्रावरुणयष्टाः भक्षयन्ति । प्रतिप्रस्थाता सप्तमः ॥

இந்நியதி ஸூத்ரங்களால் பசு கார்பங்களில் ஸம்பங்கப்பட்ட ரித்விக்குகள் யஜமானனுள் பட சேஷமாகிய “இடா பக்ஷணம்” செய்யும்படி விதிக்கிறார்கள். தர்ம ஸூத்ரங்கள் செய்து நமக்கு

தர்பா தம்பங்களை வப்பஸ்தை செய்து கொடுத்த ஆபஸ்கம்பாதி ரிஷிகளை ஹவிஸ் சேஷ பக்ஷணம் சாஸ்திரிய மென்று விதித் தால அதை நாம் எப்படி அதன் மென்று நினைக்க முடியும்? அந்த சேஷத்தையும் ஏறி விட்ட நிபந்தனா ஓடன் குறிவிட்ட வெகு சிறிய அளவில் மந்திர பூர்வமாக பக்ஷணம் செய்யப்படி விதிக்கப் படுகிறந்த யல்ல நாரிதேச் சாய. கச் செய்ய முடியாது.

அதலால் பிராம்ஹண நர் மாம்ஸ பக்ஷணம் செய்யக் கூடாது என்று கொது விதித்ததாலும் அதற்குப் பராக விதியாக அதாவது விடங்கு விதியாக க்ஞத்திம்மட்டில் சாஸ்திர வ்ஹிதமான ஹவிஸ் சேஷத்தின் சிறிய அளவில் எப்படிடலா மொறும், அவச்யம் சாஸ்திர வேஷம் உபயோக சாப்பாட் ஸிட்டால் யாகம் பூர்த்தியாவாவிடையிலும் மன்னாதி ஸ்மிருதிகள் நிர்ணயி செய்து யாக பக்ஷ ஹிபணையானது எப்படி விலங்கு விதியால் தர்பாக அதிக தேதா சரீபால் கர்ச்சேஷ பக்ஷண மும் யாகத்தில் மட்டில் தர்பாக விதிக்கப்பட்டதென்று அறிவாய்.

தைத்திரிய சூத்திரில் பக்ஷேஷ பக்ஷணம் செய்யலாமா கூடாதா, என்று சாஸ்திர செய்து கொண்டு விதித்தந்தமாகக் கூறுகையில்

यदग्नीषोमीं पशुभलमो यत्रैव एव स तस्मादायम् ॥

தசமா-3 அடியம்)

என்பதால் அக்னீஷோமீய பக்ஷ சேஷ பக்ஷணம் அவச்யம் செய்யத்தக்கம் கொன்று விதிசெய்தது. இதைப்பால் சிக்வே, பிராம்ஹணத்திலும் சாஸ்திர செய்து முடிவில்

तस्मात् तस्यासितव्यं च तस्यायम् च ॥

என்பதால் அக்னீஷோமீய சேஷ பக்ஷணம் அவச்யம் செய்யத் தக்க தென்றும், சித்விக்காக இருந்து இதைச் செய்ய ஆசைப்பட வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளது

இதல் மனுயன் நிர்ணயம்.

மனுஷ் மிருதிரில் மாம்ஸ பக்ஷண விஷயமாக விதி நிஷே தங்களைச் சொல்ல ஆரம்பித்து

प्रोक्षितं भक्षेत् मांसम् ।

(மனு-5-27)

என்பதால் யாகசேஷ ப்ராசனம் செய்யும்படி விதிக்கப்பட்டது, இங்கு ப்ரோக்ஷிதம் என்பது யாகத்தில் மந்திர பூர்வமாக பசுவக் குச் செய்யும்படி விதிக்கப்பட்ட “ப்ரோக்ஷணம்” என்ற ஸம்ஸ்காரத்தினால் சுததமான யாக ஹரிஸ என்று குல்லாக, விக்ஞானேச்வராதிகளால் வ்யாக்யானம் செய்யப்பட்டது. இங்கு குல்லாகப்பட்ட வ்யாக்யானமாவது:—

मन्त्रकृत प्रोक्षणाख्य संकारयुक्त यज्ञहो पशुमांस भक्षण-
मिदं यज्ञांगं विधीयते । (5-27)

[மந்திரத்தினால் செய்யப்பட்ட ப்ரோக்ஷண மென்கிற ஸாஸ்காரத்திடன் கூடியதாக பசு ப்ஷணம் சேஷ பக்ஷணம் யாகத்திற்கு அங்கமாக விதிக்கப் படுகிறது.]

என்று மேற்படி வாக்யத்தில் சேஷ பக்ஷணமானது யாகத்திற்கு அங்கம் என்று ஸ்பஷ்டமாகக் கூறப்பட்டிருப்பதை பிராமாணிகர்கள் கவனிக்கவேண்டுமா. சேஷ பக்ஷணமானது யாக பிரயோகங்களான அங்கங்களில் சேர்ந்ததென்று ஏற்படுவதால் அதன் ஆவச்யமாயும், தர்மத்வமும்களையுடையதாயும், ஆகையால் இது அவச்யம் செய்யப் பட்ட வேண்டியதென்று மேற்படி வசனத்தால் மனு கூறினர். மேலும் இந்த விஷயத்தை மனு உறுதிப்படுத்தி மனுவை தெளிவாக்குகிறார்.

यज्ञाय ऋषिः सांप्रये-येष दैवविधिः स्मृतः । (म-6-31)

இதில் “யாகத்திற்காக ஸாஸம் பக்ஷணம் செய்வதென்பது தைவமான வியாக்யம். என்று யாகசேஷ பக்ஷணமானது வேத விஹித விதிவென்று சொன்னார். ஆகும் குல்லாக பட்டர் வ்யாக்யானத்தில் யஜ்ஞ சேஷ பக்ஷணமானது யாக பூர்த்திக்காக யாக அங்கமாகச் செய்யப்பட வேண்டுமென்று

यज्ञोपत्तयः, तदंगभूत मांसस्य भक्षणं दत्तं अनुष्ठानम् ॥

என்பதால் சொன்னார்

மனு மற்றொரு வசனத்தினாலும் யாக சேஷ பக்ஷணத்தை தருடப் படுத்துகிறார்.

असंस्कृतान् पशून् मन्त्रैः नाद्यात् विप्रः कदाचन ।

मन्त्रैस्तु संस्कृतान् अद्यात् शाश्वतं विधिमास्थितः ॥ (5-36)

[“ப்ரோக்ஷணம் ஓநுக்ராலும் பஞ்சஸம்ஸ்காரமில்லாத
மாம்ஸத்தை சாப்ரிடக் கூடாது.

யாக மந்திரங்களால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதையோ
வென்றால் சாச்சுத்மான வேத விதியை அனுஸரித்து
சாப்ரிடவேணும்”]

என்பதாலும் வேத விவரிதமான யாகசேஷ பக்ஷணம் வேத
விதியை அனுஸரித்து செய்யப்பட வேண்டியதே என்றார்.
வ்யாக்யாதாவும்.

शश्वतं—प्रवाहनादितया नित्यं पशुयाग विधिम्

आस्थितः मन्त्र संस्कृतनेन अग्नीयात् इति •

என்பதால், “உநாதி காலமாக நிகழமாக இராக்ஷணம் பசுயாக விதி
தர்மத்தை அனுஸரித்து, யாகத்தில் மந்திரங்களால் பரிசுத்த
மான சேஷத்தை மட்டும் சாப்ரிடலாம்” என்று கூறினார்.

இதில் யாக்கு வல்க்யரின் அபிப்பிராயம்.

மனுவைப்போல் யாக்கு வல்க்யருடைய

प्राणान्त्यये, तथा श्राद्धे प्रोक्षितं द्वज काम्यया ||

(யாஜு-அ-171)

என்ற வசனத்தால் மாம்ஸ பசுயாகத்திற்குச் சொல்லிய நான்கு
நிமித்தங்களுள் “ப்ரோக்ஷிதம்” என்பதால் யாகபசு சேஷத்தை
யும் குறிப்பிடுகிறார்.

இங்கு மிதாஷ்ணரையில் விக்குஷேசுவரர் தெளிவாகக் கூறுவ
தாவது:—

प्रक्षणाख्य श्रौत संस्कारसंस्कारस्य पशोः यागार्थस्य अग्नीये-
मीपादेः हृतवशिष्टं मांसं प्रोक्षितम् । तत् भक्षयेत् ! अभक्षणे
यागानिष्पत्तेः ।

“ப்ரோக்ஷிதம்” என்றால், ப்ரோக்ஷண மென்கிற சிரௌத
ஸம்ஸ்காரத்தால் ஸம்ஸ்க்ருதமான, அக்ஷேஷமீபாதி யாக
பசுவின் ஹுத சேஷமான மாம்ஸம் என்று அர்த்தம் அந்த
யாக சேஷத்தை அவசரம் சாப்ரிடவேணும் சாப்ரிடாவிட்டால்
யாகம் பூர்த்தியாகிறதில்லை யன்றோ?”

என்ற வாக்பங்களால் யாக சேஷ பக்ஷணம் நியத மென்றும், அதைச் செய்யா விட்டால் யாகமே நிஷ்பத்தியை அடைகிற தில்லை யென்றும் சொல்லியுள்ளார்.

இவ்வாறு யாகபக சேஷ பக்ஷணமானது வேத விஹிதமாயும், யாக பூர்த்திக்குக் காரணமாய் நிருப்பதால் சேஷ பக்ஷணம் செய்யாமல் விடுவது மஹா பாபமென்று மனு கடைசியில் கூறுகிறார்.

नियुक्तस्तु यथान्यायं यो सांमं दाति मानवः ।

स प्रत्य पशुतां याति सभायेकं निशितिम् ॥ (म.5 35)

[“யாகங்களில் சாஸ்திர விதிப்படி எவப்பட்ட எந்த மானிதனாவது சாஸ்திர விஹிதமான சேஷ பக்ஷணத்தைச் செய்யாவிட்டையானால், அவன ஹந்த பின் 21 ஜன்மங்களில் பசுவாகப் பிறப்பான்.”]

இவ்வாறு ப்ரத்ய வாக மும் சொல்லப்பட்டது.

இதுவரையில் நிருபணம் செய்கதிலிருந்து யாக சேஷ ப்ராசனமானது வேதங்களிலேயே தர்மமாக விதிக்கப்பட்டிருப்பதை அனுஸரித்து கல்பஸூத்ர காரர்களும், மனுயாக்ஞவல்க்யாசிஸ்மிருதி காரர்களும், வித்ஹேசுவரதி நின்றன காரர்களும், ஹவிஸ்சேஷ பக்ஷணம் அஸம்மென்றும், தர்மமென்றும் யாக பூர்த்தி கல்மென்றும், செய்யாவிடில் தோஷம் பென்றும் தெளிவாகக் கூறியிருப்பதால் சேஷபக்ஷணத்தைப் பற்றி தர்மமான ஸ்ரணர்களான ஆஸ்திகர்கள் மன கலங்கம் அடையச் சிறிதும் இடமில்லை. மாம்ஸ பக்ஷணத்தில் தோஷம் கூறும் மன்வாதிஸ்மிருதிகளெல்லாம் அது யாக சேஷ விஷயமல்ல வென்றும், காம காரமாகச் சாப்பிடும் விஷயமே யென்றும் தெளியவேண்டும். மாம்ஸ பக்ஷணத்தில் மஹா தோஷம் கூறும் மனு முதலியவர்களே யாக சேஷ பக்ஷணத்தை வேத விஹித தர்மமென்று கூறிவிட்டதால் அதில் விவாதத்திற்கு என்ன இடமிருக்கிறது?

மதுபர்க்காதிகளிலும் உண்டு

தவிர, வைதிக மதத்தில் சிரௌதகர்மாவில் மட்டும்தான் பசு ஹிம்ஸையும் மாம்ஸ பக்ஷணமும் இருப்பதாக நினைக்கக் கூடாது. மதுபர்க்கம், சிராத்தகர்மம் முதலிய பல ஸ்மார்த்தகர்மங்களிலும் எல்லா கிரஹஸூத்ரகாரர்களும் ஸ்மிருதிகளும் பசு

ஹிம்ஸையும் மாம்ஸ பக்ஷணத்தையும் ஸ்பஷ்டமாக விதிக்கின்றார்கள். இதற்கான பிரபோசன்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் கிரஹப் ஸுத்ராங்களில் காணலாம். ஸுத்ரகாரர்கள் விதித்துள்ள அந்தக்கர்மாவை அதர்மென்று எவராவது கூறமுடியுமா? கிரஹப் ஸுத்ரகாரர்கள் அவ்வித அதர்மத்தைத் தங்களது ஸுத்ரங்களில் கூறுவார்களா? நம்மை அது அடிக்கும்படி கான் சொல்லுவார்களா?

கலியிலும் செய்யவேண்டியதை.

ஆனால் இங்கு ஒரு சங்கை தானாவே ஏற்படுகிறது. அதாவது மது பர்க்காதி ஸ்பாந்தக் கர்மங்களில் பசுவதமும், மாம்ஸ பக்ஷணமும் விஹிதமான சிருந்தர்ப்பாதினும், கலியுகத்தில் எப்படி அது கைவிடப்பட்டதோ அதேபோல் யாகபசு விஷயமும் கலியில் ஏன் விடத்தக்கதில்லை? என்று. இந்த சங்கையை பிரமாணங்கள் மூலமாகப் பரிஹரிப்போம்.

முதலில் ஒரு முகப் விஷயத்தை ஞாபகத்தில் வைக்க வேண்டும். வேத விஹிதமான யாகபசு விஷயமானது நித்யம். இதைவிட முடியாது. பசு இல்லாமல் யாகம் செய்யமுடியாது. மது பர்க்காதிகளில் பசு ஹிம்ஸையோ வென்றால் நிகல்பமானதே. அதாவது அதைச் செய்தாலும் செய்பலாம், விட்டாலும் விடலாம். ஆகையால் அது அநித்யமானதே. மதுபர்க்க பிரகடனத்தில் ஆபஸ்தம்பாதினை பசுவத பிரயோகத்தைச் சொல்லி விட்டு

यद्यत्सृजेत्

என்பதால் மதுபர்க்க பசுவைக் கொல்லாமல் விட்டு விடலாமென்றும் நிகல்பமாக ஒரு பக்ஷத்தை விதித்துள்ளார்கள். இப்படியாகாதரத்திலேயே நிகல்பமாகக் கூறப்பட்ட மதுபர்க்க பசு ஹிம்ஸையை கலியுகத்தில் அடியோடு நிரோததித்து விட்டார்கள்.

वराधिति. पितृभ्यस्तु न पशूपाकृतिः कलौ ॥ என்றும்

मधुपर्के पशोर्वधः । என்றும்

கலியுகத்தில் மதுபர்க்க பசுவதம் கூடாதென்று வசனங்களால் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுபோல் சிராத்தத்தில் பசுவதமும்,

மாம்ஸமுர் கலியில் கூடாதென்று சந்யாஸம் பல பைக் இப்பாதி களான அநேக வசனங்கள் சொல்லுகின்றன.

இங்கு நாம் கவனிக்கவேண்டிய தென்ன வென்றால் மது பர்க்காதி பசு வதம் கலியில் கூடாதென்று வசனங்கள் தடுப்பது போல் யாக பசு வதம் கலியில் கூடாதென்று ஒரு வசனமாவது கிடைக்கிறதா? ஒன்றுகூட இல்லையே! கலிவரஜ்யங்களில் ரிஷிகள் அக்ஷிஷ்டோமாதிரி யாகங்களை யோ அஜ பசு யாகத்தையோ கூடா தென்று ஒரு வசனங்கூட எழுதாமலிருக்கையில் கலியில் அவை கூடாதென்று யார் சொல்லுபது? எப்படிச் சொல்வது?

கலிவரஜ்யங்களில் நித்ய யாகம் சேரவில்லை

ஆயினும் சில குறிப்பிட்ட யாகங்களை யே கலியில் வேண்டா மென்று தடுத்திருப்பதும் இகந்த ஸாதாரணியிருக்கிறது.

“दीर्घकालं ब्रह्मचर्यं नरमेधाश्वमेधकौ” ॥

“नराश्वमेधौ गद्यं च” ।

என்கிற வசனங்களால், அச்வம்மேதம், நரமேதம் என்ற இரண்டு யாகங்கள் கலியில் செய்யக் கூடாதென்று குறிப்பாகத் தடுக்கப் பட்டிருக்கின்றன.

இதுபோல் கோமேதம் என்றயாகமும் ரிஷிமேதம் என்பதால் கலியில் தடுக்கப்படுகிறது. ஸத்ரயாகம் வேண்டாமென்றும்

सप्तदीक्षा च

என்பதால் கலியில் நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இம்மாசிர குறிப் பிட்ட சில யாகங்களை மட்டும் எடுத்துக் கலியில் தடுப்பதிலிருந்து மற்ற யாகங்களுக்குத் தடையில்லை என்பது உணர்த்துகிறது. பொதுவாகக் கலியில் ஒரு யாகமும் செய்யக்கூடாதென்று ரிஷி களின் அபிப்பிராயமிருந்தால் அந்தமாதிரி ஒரு நிஷேத வசனத்தை அவர்கள் எழுதுவது சிரமமில்லை. அப்படி எல்லா யாகங்களையும் அவர்கள் அடியோடு தடுக்காததுடன் அச்வ மேதம் முதலிய சில யாகங்களைமட்டும் தடுத்து விதி செய்திருப் பதிலிருந்து மற்றவைகளை அனுஷ்டிப்பதில் தடையில்லை என்று ரிஷிகளின் அபிப்பிராயம் விளங்கவில்லையா? கலியில் கூடாதென் ன பதற்கு வசநப் பிரமாண மொன்றுமே இல்லை. நாகையால் நாகாக

வைதிக நியத்ய கர்மாக்களான யாகங்களை எப்படி பத்ரித்யாகம் செய்வது? ப்ரத்யவாய பிராடச்சித்தாதிகள் ஸம்பவிக்ருமல்லவா?

இத்துடனில்லாமல், கலியில் அச்வமேதாதிகளைத் தவிர மற்ற அக்ஷிஷ்டோமாதிக்கள் செய்யலாமென்பதற்கு கலிவரஜ்ப பிரகராண வசனங்களிலிருந்தே பிரமாணம் கிடைப்பதையும் இங்கே காட்டுகிறோம்.

सौत्रामण्यामपि सुराग्रहस्य च संग्रहः

என்ற வசனத்தால் கலியில் ஸௌத்ராமணி யாகத்தில் “ஸுராக்ரஹணம்” என்ற ஹவிஸ்ஸு ஸுரபேபுக் கெக்கூடாதென்று தடுக்கப்படுகிறது. அநேக அஜ பசுக்களால் நடத்தப்படவேண்டிய ஸௌத்ராமணி யாகத்தில் “ஸுர” கூடாதென்று தடுப்பதி லிருந்து ஸௌத்ராமணி யாகத்தைச் செய்ய அதுமகி யிருப்பது தெளிவாக விஸ்வையா? யாகமே கூடாதென்றால், அதற்குள் ஒரு அங்கமான ஸுராக்ரஹத்தை மட்டும் தனியாகத் தடுக்க அவச்ய மென்ன? இதுபோல்

शामित्रं चैव विराणं सोमविक्रयणं तथा ॥

என்ற வசனத்தால் கலியில் பிராம்மணர்கள், யாகங்களில், ‘சாமித்ரம்’ என்ற கார்யத்தையும், ஸோமக்ரயம் என்றதையும் செய்யக்கூடாதென்று தடுக்கப்படுகிறது. யாகபசுவை வதம் செய்வது முகலிய பிரயோக கார்யங்களுக்கு ‘சாமித்ரம்’ என்று பெயர். இந்தக் கார்யங்களை முன் யுகங்களில் பிராம்மண ரத் தவிர வேறு யாக்கள் செய்வது வழக்கம். இவைகளைக் கலியில் பிராம்மணர்கள் நேரில் தாங்கள் செய்யக்கூடாதென்று நிஷேதிப்பதி லிருந்து கலியில் யாகமும், யாக பசுவதமும தெளிவாக ஒப்புக் கொள்ளப் பட்டிருப்பதைக் கவனிக்கவும். பசுவதமோ, யாகமோ கலியில் கூடாதானால் பிராம்மண ஸாமித்ரத்தை மாத்திரம் தனியாக நிஷேதிப்பது அநாவச்யாமல்லவா? மேலும் இந்த வசனத்தில் கலியில் பிராம்மணன் ஸோமலதையை விற்கும் கார்யத்தைச் செய்யக் கூடாதென்று தடுக்கப்படுகிறது. “ஸோமக்ரயம்” என்பது ஸோமயாகத்தின் நடுவில் ஒரு பிரயோகமாயிருக்கிறது, அந்தக் கார்யத்தை பிராம்மணன் கலியில் செய்யக்கூடாதென்று தடுப்பதிலிருந்து ஸோமயாகம் கலியில் செய்யலாமென்று விளங்க விஸ்வையா? ஸோமயாகமே கலியில் கூடாதானால், அதன் நடுவில்

வரும் ஒரு கார்யத்தை மட்டும் தனியாக நிஷேதிப்பானேன்? மேற்படி வசனத்தை அநுஸரித்துக் கலியில் பிராம்மணர்கள் 'ஸாமித்ர' மென்ற பசுவத கார்யத்தை நேரில் தாங்கள் செய்யாமல் இதர ஜாதியார்களைக் கொண்டே நடத்துவது ஆசாரத்திலிருக்கிறது. ஸோடக்கிரயமும் நல்ல பிராமணர்கள் கலியில் செய்து வழக்கமில்லை.

தனிரவும், அக்நி ஹோத்ரத்தில் ஹோமம் செய்த பிறகு ஹவிஸ் சேஷத்தை சாப்பிடும்போது உச்சிஷ்டம் செய்து அதாவது எச்சில் பண்ணி சாப்பிடலாமென்று விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இம்மாதிரி எச்சில் பண்ணி அக்நி ஹோத்ர ஹவிஸ் சேஷம் சாப்பிடுவது கலியில் கூடாதென்று.

अग्निहोत्रं हवन्त्याश्च लेहः

என்ற வசனத்தால் தடுக்கப்படுகிறது. கலியில் அக்நி ஹோத்ரமே கிடையாதானால் அதில் ஹவிஸ்சேஷம் சாப்பிடுவதைப் பற்றிய நிபமம் எப்படிப் பொருந்தும்? இதிவிருந்து கலியில் அக்நி ஹோத்ரம் உண்டென்று ரிஷிமனின் அபிப்பிராயம் உறுதிப்படவில்லைபா?

இதில் மஹாபாரத பிரமாணம்.

மஹா பாரதத்தில் சாந்திபர்வாவில் பக்தர்கள் பகவானைப் பார்த்து கலியில் தர்மமானது ஒரு காலால் நிற்கும் துரவஸ்தை வந்து பூலோகத்தில் தர்மக்லாமி ஏற்படுமாயைால் அப்போது தார்மிகர்கள் எந்த தேசத்தில் வலிக்கலாமென்று கேட்டதற்கு பகவான் பதில் சொல்லுகையில்

यत्र वैशाख्य यज्ञाश्च तपस्यस्य वृत्तिः क्षमा !

हिंसाश्च भर्मसंयुक्ताः प्रचरेयुः गुरोर्त्तमाः ।।

என்பதால் பூலோகத்தில் எந்த தேசத்தில், வேதங்களும், யாகங்களும் தபஸ் முதலிய தர்மங்களும், சாஸ்திர விஹித தர்மமான யாகபசு ஹிம்ஸைகளும் ஆசரிக்கப்பெின்றனவோ, அந்த தேசங்களில் பசுவத பக்தர்கள் வலிக்கலாமென்று கூறியிருப்பதிலும் கலியில் யக்ஞங்களும் யாகபசு தர்மங்களும் நடக்கு மென்பதை வெளிப்படுத்தியிருப்பதும் கவனிக்க வேண்டும்.

வைத்யநாத தீக்ஷதர் நிர்ணயம்

இவ்வளவு பிராமணங்களையும், கலிவர்ஜப பிரகரண நிர்ணயங்
களையும் நிஷ்கர்ஷித்து ஸ்மிருதி முக்தாபலம் ஆன்வரிககாண்டம்
போஜனபிரகரணத்தில் ஸ்ரீ வைத்யநாத தீக்ஷதர் கூறுவதாவது:—

यज्ञव्यतिरिक्ते सर्वत्र कर्मणि कलौ प्राणिवधः मांसभक्षणंच
निषिद्धम् ।

(யாகம் ஒன்று தவிர மற்ற எல்லா கர்மாக்களிலும்,
கலியில் பிராணி ஹிம்ஸையோ, மாம்ஸ பக்ஷணமோ
நிஷித்தமாகும்) என்று

இவ்வாறு இதில் ஸ்பஷ்டமாக அவர் சொல்லிவிட்டு வியாஸ
வசனம் ஒன்றையும் பிரமாணமாக எடுத்துள்ளார்.

मन्त्रेण असंस्कृतं मांसं नाद्यात् विप्रः कलौ युगे ।

यज्ञेत्पाकृतं मांसं भक्षनीयात् विधिचोदितम् ॥ என்று

(கலியுகத்தில் பிராம்மணன மந்திரத்தினால் பரிசுத்த
மாகாத மாம்ஸத்தை சாப்பிடக் கூடாது. யாகத்
திலோவென்றால் வேதவிதியால் விதிக்கப்பட்ட யாக
பசு ஹவிஸ்சேஷத்தை சாப்பிடலாண்டியதே)

இங்கு “உபாக்ருதம்” என்பது யாகத்தில் மந்திர பூர்வமாக வதம்
செய்யப்பட்ட பசு என்று உபாகூத: पशुरमौ योऽभिर्मांस्य क्तौ’ हतः
என்பதால் அமரகோசத்தில் சொல்லப்பட்டது.

कल्यौहम् अक्निहोत्रात्ராம் உண்டு.

இவ்வளவு நிரூபித்ததிலிருந்து கலியில் யக்ஞாக்கிரஹாத்
ராத் திரௌதகர்மாக்கள் தடுக்கப்படவில்லை யென்பதும் கலியில்
கூட அவச்ய அதுஷ்டேயங்களென்பதும் வித்தமாகியதால்

अग्निं गवांभं सन्यासं परपैतुकम् ।

देवाच्च सुतोत्पत्तिं कलौ पंच विवर्जयेत् ॥

என்ற வசனத்தால், அக்நிஹோத்ரம், ஸன்யாஸம், மாம்ஸம்சேர்
ந்த சிரார்த்தம் ஆகியவைகளை கலியில் வர்ஜிக்கவேண்டும் என்கிற
பஃஞ-13

வசனமும் பதில் சொல்லப்பட்டதாகிறது. இதில் காம்யாக்கிரி ஹோத்ரமே நிஷேதிக்கப்படுகிறது. இங்கு கலியில் அக்ஷி ஹோத்ரம் வேண்டாமென்று சொல்வது விகல் மமாக விதிக்கப் பட்டது, அதாவது செய்தாலும் செய்பலாம், விட்டாலும் விடலாம் என்று சொல்லப்பட்ட காம்ய அக்ஷி ஹோத்ரத்தைப்பற்றிய நிஷேதமேயாகும். இது யாவஜ்ஜீவ கருதியால் விதிக்கப்பட்ட நித்ய அக்ஷி ஹோத்ரத்தைப்பற்றியதல்ல. நித்ய அக்ஷி ஹோத்ரத்தைச் செய்யாவிட்டால் பிரத்யவாபி, பிராயஸ்தித்தாதிகள் விதிக்கப் பட்டிருப்பதாலும், காம்யத்தைச் செய்யாவிட்டால் தோஷமில்லை யாகையாலும் இந்த நிஷேதம் காம்ய அக்ஷி ஹோத்ர நிஷேதமே. இத்தந்த முக்ய காரணமென்னவெனில் கீழேகாட்டிய மீமாம்ஸா, காத்யாயன ஸூத்ரரதி அநேக பிரமாணங்களாலும்,

सकलांगोपसहारे काम्यं कर्म प्रसिद्धति ।

என்றதிபோன்ற வசனங்களாலும் ஸகல அங்கங்களுடனும் ஒரு வித குறைவும் இல்லாமல் பரிபூர்ணமான ஸாதனங்களுடன் செய்தால்தான் காம்யகர்ம வலித்திருமென்று வலித்தாந்தம் செய்யப்பட்டிருப்பதேயாகும். ஸகலங்க ஸூர்த்தியில்லாத காம்ய கர்மா நிறைவேறுவதில்லைமென்றும் சாஸ்திரங்களால் நிச்சயிக்கப் பட்டிருக்கிறதல்லவா? கலியுகத்தில், கால, தேச அதிகாரி திரவ்யாதிகளில் சாஸ்திர விதிப்படி பரிபூர்ணமாக அங்கங்கள் கிடைப்பது அஸாத்யமென்றும் வைகுண்யம் ஏற்படுவது நிச்சயமென்றும் அநுபவவலித்தமாகையால் காம்ய கர்மாக்களைச் செய்வது நிரர்த்தகமென்று நிச்சயமாகையால் காம்ய அக்ஷி ஹோத்ரத்தைத் தடுப்பது பிரமாண நியாயதிகளுக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது. நித்யாக்ஷி ஹோத்ராதிகளிலோவென்றால் எவ்வளவு குறைவுகளிருந்தபோதிலும் ஸகலங்க ஸூர்த்தி அவச்யமில்லையென்று ஒரு முகமாக சாஸ்திரங்கள் ஒப்புக்கொண்டு எவ்வளவு வைகுண்யத்தினாலும் யதாசக்தி நித்யங்களை அநுஷ்டித்தால் போதுமென்றும் வலித்தாந்தமாகையால் ஸகலவித ஸாதனக் குறைவுள்ள கலியிலும் நித்யாக்ஷி ஹோத்ராதிகளை அநுஷ்டிப்பதில் தடையில்லை. ஆதலால் காம்யாக்ஷி ஹோத்ரம் கலியில் நிறைவேறுவழியில்லையாகையால் அதையே மேற்படி வசனம் தடுக்கிறது.

மேலும் மேற்படி வசனத்தில் அக்ரிஹோத்ர பதத்துடன் சேர்த்துப்படிக்கப்பட்டிருக்கிற மற்ற தர்மங்களும் விகல்பிதமானவைகளே. அதாவது அரித்பங்களை. “கவாலம்பம்” என்ற கோமேத யாகமானது நித்யமல்ல, விகல்பிதமேயாகும், செய்தாலும் செய்யலாம் விட்டாலும் விடலாம். அதுபோல் ஸன்யாஸமும் அரித்யமானதே. பிரம்மமணனுக்கு ஸந்தியாவந்தனாதிகளைப்போல் ஸன்யாஸம் நித்யமல்ல. இஷ்டமிருந்தால் ஸன்யாஸத்திற்குப் போகலாம். நிர்ப்பந்தமில்லை. இப்படியே சிராத்தத்தில் மாம்ஸம் சேர்ப்பதும் நித்யமல்ல, விகல்பமே. ஆதலால் அரித்பம், அல்லது விகல்பிதமான ஸன்யாஸாதிகளுடன் சேர்ந்து படிக்கப்பட்டுள்ள அக்ரிஹோத்ரபதமும் ஸஹபாட நிபாயத்தால் அரித்பமான காம்ய அக்ரிஹோத்ரத்தைப் குறிக்கிறதென்பது மறுக்கமுடியாத விஷயம்.

சுருதிவீதியை புராணவசனம் பாதிக்குமா ?

இங்கு மற்றொரு பிரபல நிபாயமும் உள்ளது. பிரம்ஹ ஸூத்ரத்தில் புருஷார்த்தாதிகரணத்தில், யாவஜ்ஜீவ சுருதியால் நித்யமாக விதிக்கப்பட்ட அக்ரிஹோத்ரத்தை பர்த்தாகம் செய்கு விட்டு ஸன்யாஸ ஆச்ரமத்திற்குப் போகக்கூடாது என்ற கஷி ஏற்பட்டதில், யாவஜ்ஜீவசுருதி பிரபலமென்று, இதற்கு ஸமமான பலமுள்ள ஸன்யாஸவிதி சுருதி வாக்யயில்லாததால் ஸன்யாஸத்திற்கே போக அதிகாரம் வரித்திக்காதென்றும் ஸன்யாஸத்தை விதிக்கும் ஸ்மிருதிவாக்யமிருந்தாலும் அது தர்பல மாகையால் யாவஜ்ஜீவ சுருதியை பாதிக்கும் சக்தியுள்ளதல்ல வென்றும் விவாதம் ஏற்பட்டது.

பிராமர்சாதிகரணத்தில் ஸ்ரீ பகவத் பாதாசார்யார்

स्मृत्याचाराम्यां तु तेषां प्रसिद्धिः न प्रत्यक्षश्रुतेः । अतश्च प्रत्यक्षश्रुति विरोधेऽसति अनादरणीयास्तं भविष्यन्ति ।

என்ற வாக்யத்தில் பிரத்யக்ஷ சுருதி விஹித யக்ஞாதிகர்மாக்களுக்கு விரோதமாக ஸன்யாஸ ஆச்ரமம் ஸ்மிருதிகளில் விதிக்கப் பட்டாலும், அந்த ஸ்மிருதிகள் யாவஜ்ஜீவ சுருதி விருத்தங்களாகையால் ஆதரிக்கத்தக்கவையல்ல என்று கூறினார்.

ஸ்ரீ ராமா னுஜரும் ऊर्ध्वरेतसु च शब्देहि என்ற ஸுத்திரபாஷ்யத்திஸ்

ननु ऊर्ध्वरेतस आश्रमा न सन्त्येव । यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोती
त्यादिना अग्निहोत्रदर्शपूर्णमासादीनां यावज्जीवाधिकाराश्रुतेः । श्रुति
विरुद्धानां स्मृतीनां च अप्राभाण्यात् ॥

என்ற வாக்யத்தால் யாவஜ்ஜீவவிதி விஹித அக்ஷிஹோத்ராதிகர்
மாக்களைப் பாதிக்கக்கூடிய ஸ்மிருதிகள் அப்ரமாணங்களென்று
தெளிவாகக்கூறினார்.

ஸுத்திரகாரர் இந்தக் கஷியை ஏற்றுக்கொண்டு யாவஜ்ஜீவ
சுருதிக்கு ஸம்மான பலமுள்ள ஸந்த்யாஸவிதி சுருதியும் இருப்ப
தாக

ऊर्ध्वरेतसु च शब्दे हि । என்ற ஸுத்தரத்தில் शब्देहि என்ப
தாலும் अनुष्टुप् बादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ என்பதாலும் சொன்னார்.
இவ்வாறு யாவஜ்ஜீவ சுருதியைப் பாதிக்கக்கூடிய ஸந்த்யாஸ விதா
யக சுருதியைக் காட்ட ஸுத்திரகாரர் சிரமப்படுகிறார்.

இதிலிருந்து யாவஜ்ஜீவம் அக்ஷிஹோத்ரத்தை விதிக்கும்
யாவஜ்ஜீவ சுருதியை அசற்கு ஸம்மான பலமுள்ள மற்றொரு
சுருதிதான் பாதிக்கமுடியுமென்றும் நித்யச் ச்ரௌதகர்மாக்கள்
பிரத்யக்ஷ சுருதி விஹிதங்களாகையால் பிரபலங்களென்றும்
அவைகளை ஸ்மிருதவசனங்கள்கூட பாதிக்கச் சக்தியற்றவை
யென்றும் நிபாயம் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது.

அதன்படி இங்கு யாவஜ்ஜீவ சுருதி விஹிதமான நித்ய அக்ஷி
ஹோத்ரத்தை “अग्निहोत्रं गवांश्च” என்ற கலிவர்ஜ்ய பிரகாண
புராண ச்லோகமானது பாதிக்கச் சக்தியற்றதே. சுருதி விதியை
விட புராண விதியானது தூர்பலமல்லவா? ஆகையால் இங்கு
காணப்படும் அக்ஷிஹோத்ரமானது யாவஜ்ஜீவ சுருதிபால் விதிக்
கப்பட்ட நித்யாநிஹோத்ரத்தைத் தடுக்கவந்ததல்ல. காம்ய
அக்ஷிஹோத்ரம் அபரமாகையால் அதை மேற்படி புராண
வசனம் தடுக்கச் சக்தியுள்ளதே. ஆதலால் நித்யாக்ஷிஹோத்ர
த்திற்கு கலியில் தடையில்லை.

இம்மாநிரி வ்யவஸ்தை செய்பாவிடில் விரோதம் ஏற்படுவதைக் கவனிக்கவேண்டும். கீழே நாம் நிரூபித்தபடி அஸிஹோ-
ஹ்யாஸ்ய லேஃ: | என்கிற வசனமானது கலியில் அக்நிவேறாத்ர
ஹஸிஸ்சேஷத்தை உச்சிஷ்டர்பண்ணி சரப்பிட்டக்கூடாதென்று
தடுப்பதன்மூலம் கலியில் அக்நிவேறாத்ரானுஷ்டானத்தை தெளி
வாக அங்கீகரிக்கிறது. அஸிஹோ ரவாமி என்ற வசனமோ கலியில்
அக்நிவேறாத்ரத்தை நிவேஷிக்கிறது. இந்த இரண்டு வசனங்
களுக்கும் பாஸ்பரம் விரோதம் ஏற்படுவதால், விரோதமின்றி
வியவஸ்தை செய்பவேண்டியது அவச்யமாகிறது. கீழே காட்
டிய பிரமாண வ்யாய பலங்களைக்கொண்டு கலியில் அக்நிவேறாத்ர
அதுமதியானது நுத்யாக்நிவேறாத்ர விஷயமென்றும் நிவேஷத
விதியான மற்றொன்று காம்பாக்நிவேறாத்ர விஷயமென்றும் விய
வஸ்தை செய்வதே பொருத்தபாயிருக்கிறது.

இதில் மற்றொருவிதமான வ்யவஸ்தையும் ஸ்மிருதி சந்
திரிகை, நிர்ணயவலிந்து முதலியவைகளில் கூறப்பட்டுள்ளது.

அர்த்தாதானம் உண்டு. பூர்ணாதானமே நிஷித்தம்.

ஆதானத்தில், அர்த்த (பாதி) ஆதானம், ஸர்வாதானம்,
என்று இரண்டு வகை ஸூத்ரகாரர்களால் கூறப்பட்டிருக்கிறது.
ஆதானகாலத்தில் ஸ்மார்த்தமான ஒளபாஸனாக்நியை, பூர்ணமாக
ச்சொளதாக்கியில் கலந்துவிடுவது (புரீஷான்) ஸர்வாதானமாகும்,
பாதி ஒளபாஸனத்தையாத்ரம் கலந்து, பாக்கி பாதி ஒளபாஸன
த்தை தனியாக வைத்துக்கொள்ளுவது “அர்த்தாதானம்”
(அபீஷான்) எனப்படுகிறது. ஒளபாஸனாக்நியை முழுவதும் சிசொள
தாக்கியில் கலந்துவிட்டால் சிராத்தாதிகளான கிருஹ்பகர்மாக்
கள் எல்லாம் தக்ஷிணாக்நியில் செய்யப்படவேண்டுமென்று
ஆபஸ்தம்பர். .

அஹிஸநஸேதாஹி: எதஸிம்நேவாஸ்ய காமிணி கர்மாணி க்ரியந்தே |

என்று சொன்னார்.

மேற்படி ஸர்வாதான பஞ்சமானது கலியில் நிவேதிக்கப் பட்டுள்ளது.

अर्धाधानं स्मृतं श्रौतस्मार्ताग्न्योस्तु पृथक्कृतिः ।

सर्वाधानं तयोरैक्यकृतिः पूर्वयुगाश्रया ॥

இந்த வசனத்தில் ஸர்வாதானம் முன்யுகங்களைச் சேர்ந்த தென்பதால் கலியில் ஸர்வாதான மாத்ரமே நிவேதிக்கப்பட்டதேயல்லது அர்த்தாதானத்திற்கோ, அதன் மூலமான அக்ரிஹோத்ராதிகளுக்கோ கலியில் நிவேதயில்லையென்று ஸ்மிருதி சந்திரிகையில் வ்யவஸ்தை செய்யப்பட்டது. ஆதலால் அग्निहोत्रं गवांश्ம் என்ற கலிநிவேதமானது ஸர்வாதான விஷயமென்று அதில் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.

நிர்ணயவலிந்துவில் மேற்படி அग्निहोत्रं गवांश्ம் என்ற நிவேத வசனத்தை எடுத்து அங்குள்ள அக்ரிஹோத்ர பதத்திற்கு ஆதானம் என்று வியாக்பானம் செய்யப்பட்டது.

अग्निहोत्रं—तदर्थमाधानम् । ए३चसर्वाधानपरम् ।

என்று அந்த நிவேத வசனம் ஸர்வாதான விஷயமென்று நிச்சயித்து இதற்கு ஸ்மிருதி சந்திரிகையையும் பிரமாணமாகக் காட்டினார்.

மேலும் चत्वार्येदसदृसि!णि என்ற வசனத்தில் கலியில் நாலா பிரத்து நானூறு வருஷங்களுக்குப் பிறகு, ஆதர்னமுடா, ஸர்வாஸமூகம் செய்யக்கூடாதென்ற விஷயமும் ஸர்வாதான விஷயமென்று நிர்ணயவலிந்து நிர்ணயித்ததைக் காணலாம். ஆதலால் கலியில் அர்த்தாதானமும், அதன் மூலமான அக்ரிஹோத்ர யாகாதிகளும் காலரியமும் வேறு வரையறை எதுவுமின்றியும் செய்யப்படலாமென்று ஸ்மிருதி சந்திரிகாதிகள் வலித்தாந்தம் செய்தன. இதை யனுஸரித்து தீக்ஷித்யத்தில் இருக்கும் வாக்யத்தையும் கிழே காட்டினோம்.

வர்ணப்பிரிவும், வேதமும் உள்ளவனாயில்
ஸன்யாஸமும் அக்ரிஹோத்ரமும் உண்டு.

103

இங்கு வேறுசில ரிபந்தனகாரர்கள்.

यावद्वर्ण विभागोस्ति यावद्वेदः प्रवर्तते ॥

सन्यासं च अग्निहोत्रं च तावत् कुर्यात् कलौयुगे ॥

என்ற வசனமானது, “கலியுக எதுவரையில் பிராம்ஹ
ணுதி ஜாதிப் பிரிவு நிலைக்கிருக்கிறதோ, எதுவரையில்
வேதங்கள் பிராசாரத்திலிருக்கின்றனவோ, அது
வரையில் கலியிலும் ஸன்யாஸத்தையும், அக்ரிஹோத்
ரத்தையும் அனுஷ்டிக்கலாம்”

என்று விதிப்பதைக்கொண்டு கலியில் இப்போதும் அவைகளைச்
செய்யலாமென்றும் நிர்ணயித்தார்கள். இந்த வசனமானது
अग्निहोत्रं ग्राह्यं என்கிற வசனத்திற்கு அபவாத வசனமென்றும்
அதாவது விலக்கு விதியென்றும் சொன்னார்கள். இங்கு வர்ண
விபாகம் என்று பொதுவாயிருந்தாலும் யாகாதிகளில் அநி
காரம்பெற்ற பிராம்மண ஜாதியானது ஜாதிக்களப்பில்லாமல்
சுத்த ராயிருக்கும்வரையில் என்று அர்த்தம் கொள்வதே உசித
மாகும்

அக்ரிஹோத்ரத்தை கலியில் நிஷேதிக்கும் வசனங்களில்
ஸன்யாஸத்தையும் சேர்த்து நிஷேதிப்பதை, கலியில் அக்ரி
ஹோத்ரத்தை ஆரோஷிப்பவர்கள் கவனிக்கவேண்டும். கலியில்
ஸன்யாஸத்தை ஒப்புக்கொண்டு அது நிர்விவாதமாக நடப்பதற்கு
பிரமாணமிருந்தால், அந்த பிரமாணமே கலியில் ராகம் செய்
வதற்குப் பிரமாணமாய் இருக்கிறதல்லவா? ஸன்யாஸத்திற்கு
நிஷேதமில்லையானால் யாகங்களுக்கும் நிஷேதமில்லையென்று
நிச்சிதமாகிறது.

ஆகையால் கலியில்யாகாக்ரிஹோத்ராதிகளும், ஸன்யாஸமும்
இன்றளவும் விதவத் சிரோஷ்டர்களான மஹா சிஷ்டர்களாலும்
ஆசரிக்கப்பட்டுவருவது நியாயாயிருக்கிறது. முன்காலத்தில்
ஸ்ரீ அம்மர் நிக்ஷிதர் முதலிய மஹரீயர்களும் இப்போதும்
அநேக சிஷ்டர்களும் விதவான்களும் கலியில்கூட யாகாதிகள்
செய்வதற்கு உபேக்ஷித வசநவ்யவஸ்தையே காரணமென்று
அறிபவையேனும்.

யாகநிந்தையும் பசுவிஷய நிந்தையும் பாபகரம்.

இவ்வாறு, வைதிகமத பிரமாணங்களைக் கொண்டு நன்கு பராமர்சித்தால் யக்ஞாக்ரிஹேந்த்ராதி நித்யகர்மாக்களும், பசு ஹிம்ஸாதிதர்மங்களும் வைதிகமதத்தின் உயிர் ஸ்தானமான பரிசுத்த தர்மங்களாயிருப்பதால் இவைகளைப்பற்றி புராணாதிகளில் எங்காவது ஏதாவது நிந்தைகாணப்பட்டால் அதன் உண்மையான தாற்பர்யம் என்னவென்பதை ஜாக்ரதையாக அறிந்துகொள்ள வேண்டுமெயல்லது அதை யதார்த்தமாக நினைத்துவிடக்கூடாது.

யாகங்களையும், பசு ஹிம்ஸாதிதர்மங்களையும் உத்தம பிரமாணமாகிய வேதமேநேருக்கு நேராக விதிக்கிறது. வேதவிஹித மாகையால், மீமாம்ஸகர்கள், கல்பஸ்மூலிக்ரகாரர்கள் முதலிய கணக்கற்ற ரிஷிகள் அதை பலமாக வற்புறுத்தி பிரயோகமும் நியாயமும் செய்து பாதுகாத்தனர். ஸாங்க்யாதிகள் சொல்லிய தோஷத்தை நிராகரித்து பிர்மஹஸ்திகரகாரரும் பசுஹிம்ஸை பரிசுத்தமென்றும் வேதவிஹிததர்மமென்றும் சிக்ஷித்தார். வைதிகமதத்திற்கான சட்டதிட்டங்களை ஸ்மிருதிநுபமாகச் செய்து தர்மாதர்ம வ்யவஸ்தை செய்துகொடுத்த மனுபகவாஜ் யாகங்களை நித்யமென்றுகூறி பசுஹிம்ஸை வேதவிஹித தர்ம மாகையால் அதை அஹிம்ஸையென்றே அறியவேண்டுமென்றும் சட்டமாக விதித்தார். யக்ஞவல்க்யரும் வேறு ஸகல ஸ்மிருதி காரர்களும் இப்படியே சொன்னார்கள். ஸ்ரீ சங்கர, ராமானுஜ மத்வாதிகளான மதாசாரியர்களும் யாக, பசு ஹிம்ஸாதினை தர்மமென்றும் ரக்ஷணமென்றும் கூறி ரக்ஷித்தார்கள். வைதிக மதத்தை ஸ்தாபித்த மேற்கண்ட ஸகலப் பெரியோர்களும், தர்மமாக விதித்த யாகபசு கார்யத்தை வேறு எந்த பிரமாணங் களோ, அல்லது மனிதனோ நிந்திக்கமுடியுமா? வைதிகமதத் தில் இருந்துகொண்டே ஒருவன் யாகபசு. கார்யங்களை ஆசேஷ பிக்கவும் நிந்திக்கவும் இடமில்லை. நிந்திப்பவர் வேத பாஹ்யர் களான ஜைனாதிகளாகவோ, ஸாங்க்யாதிகளாகவோதான் இருக்க முடியும்.

ஆதலால் புராணாதிகளில் நிந்தை காணப்பட்டால் அது வேதவிருத்தமென்று தள்ளப்படவேண்டியது. அல்லது வேத கிரோதமில்லாமல் அதற்கு தாற்பர்யம் சொல்லி பைஞ்ஜஸப் படுத்தவேண்டும்.

இதில் மஹாபாரத உபதேசம்.

நிந்தை இரண்டுவிதமாகும். வேதபாஹ்யர்கள் யாகாதி நிந்தை செய்வது நமக்கு உபாதேயமல்லவாகையால் அது தள்ளத்தக்கதே. ஆனால் ஷைதிகமதத்தில் இருப்பவனே வேத விருத்தமாக யாகாதி நிந்தையைப் புத்தி பூர்வமாகச் செய்வது ஒருவிதமாகும். வேததர்மத்தை நிந்திப்பது வேதத்தையே நிந்திப்பதாகையால் இது பிரபலமான தோஷமாயும், ப்ரத்யவாய ஹேதுவாயுமாகிறது. இது மஹாபாரதம் அறுசாஸன பர்வம் 111-வது அத்தியாயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் வாய்வந்தா லேயே உறுதியாகிறது. அவரு பகவான் கூறுவதாவது:—

नावबुध्यन्ति ये विप्राः निन्दन्ति च पशोर्विधम् ।

ते यान्ति नरकं घोरं रौखं तमसावृतम् ॥

दशवर्षसहस्राणि तत्र स्थित्वा नराधिमाः ।

कुमिभिः भक्ष्यमाणाश्च तिष्ठेयुः पूयशोणिते ॥

என்பது

“யாக மஹிமையை அறிபாராமல் எந்த விபர்கள் பசுவதத்தை நிந்திக்கிறார்களோ, அவர்கள் அதமர்கள், பின்னும் பயனகரமான ரௌகவ நரகம் அடைவார்கள், பத்தாயிரம் வர்ஷங்கள் வரையில். தூர்க்கந்தமுள்ள அந்த நரகத்தில் கிருமிகளால் உபத்திரவிக்கப்பட்டு துன்பப்படுவார்கள்”

என்பதால் வேத விவரித தர்மமான பசுஹிம்ஸையை நிந்திப்பது பாபமென்றும் நரகாதிப்ரத்யவாய ஹேதுவென்றும் சொல்லப் பட்டது. அடுத்த சுல்லாகங்களிலும்

अहिंसा वैदिकं कर्म ब्रह्मकर्मति तत्कृतम् ।

वेदोक्तान् ये न कुर्वन्ति हिंसाबुद्ध्या क्रतून् द्विजाः

सद्यः शूद्रत्वंमायान्ति प्रेत्य चण्डालतामपि ॥

என்பதால்

வேதோத்தமான யாக கர்மாவானது அஹிம்ஸா ரூபமான கர்மாவாகும். அது பிரம்ஹகர்மாவென்ற விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆதலால் வேதோத்த யாகாதி தர்மங்களை எவர்கள் ஹிம்ஸைபென்ற எண்ணத்தால் அதுஷ்டிக்கவில்லையோ, அந்த த்விஜர்கள் உடனே சூத்ரர்களாகி, இறந்தவுடன் சண்டாளநிவந்ததையும் அடைகிறார்கள்.

(மஹா-அறு 111-வது அத்.)

என்று வைதிகமதத்திலிரப்பவனை ஹிம்ஸா புத்தியால் யாகத்தை அதுஷ்டியாமல்விட்டால் சூத்ரத்வ, சண்டாளத்வாதிப் ப்ரத்யவாயங்கள் ஸ்பஷ்டமாக பகவானால் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. உவதப்ராமாண்யத்தைத் திரஸ்கரிப்பதாலேயே இவ்வளவு கடுமையான கோஷமென்று அறியவும். இப்படிச் செய்யப்படும் யாக நிந்தையானது த்வேஷத்தை ஆகாரமாகக்கொண்டீத.

மற்றொன்றை பிரசம்ஸிக்கவே

மற்றொரு வித நிந்தையும் உண்டு. அது சாஸ்திரமுறையை அறுஸரித்தது. அதாவது ஒன்றை ஸ்துதிசெய்ய முயற்சிக்கையில் மற்றொன்றைத் தாழ்த்தியோ, நிந்தித்தோ, பேசுவதாரும். இத்தவிடங்களில் காணப்படும் நிந்தைகளுக்கு உண்மைபாக நிந்தையில் தாத்பர்யமில்லை. மற்றொன்றை ஸ்துதிப்பதிலேயே நோக்கமென்று “நஹி நிந்தாநியாய”த்தைக் கொண்டு அறியவேண்டுமென்பது வைதிகமதத்தின் லித்தாந்தமாகும். ஞானமார்க்கத்தை பிரசம்ஸை செய்வதற்காக கர்மமார்க்கத்தை வேதங்கள் நிந்திக்கும். அங்கு கர்பநிந்தையில் அதற்குத் தாத்பர்யமில்லையென்று அறிந்துகொள்ளவேண்டும். அதுபோல் கர்மாவைப் ப்ரசம்ஸிக்குமிடங்களில் ஞானமார்க்க நிந்தை இருக்கலாம். இம்மாதிரி சுருதி ஸமிருதி புராணதிகளில் கணக்கற்ற நிந்தைகளும், பிரசம்ஸைகளும் காணப்படுகின்றன. அவைகளுக்கு அப்படியப்படியே அர்த்தம் செய்துகொண்டுவிட்டால் வைதிகமதமே நிலைத்திருக்காது. மனுஸே, விதியஸ்து ஜபயஸ்து விசிஸ்தோ ட்ஷமி: குணை: என்பதால் யக்ஞாதிகளைவிட ஜப யக்ஞமென்ற ஜபமானது பததுமடங்கு உயர்ந்தது என்கிறார். இது ஜபத்தை ஸ்துதி செய்யவந்ததேயல்லது மற்றொன்றைத் தாழ்த்திப் பேசுவாவிடலை.

जप्येनैव तु संसिध्येत् ब्राह्मणो नात्र संशयः ।

कुर्यादन्यत् न वा कुर्यात् मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥

என்பதால், ஜபயக்ஞத்தாலேயே லித்திப்படைவான்

பிராம்மணன். ஆதலால் மற்ற கர்மாக்களை அவன்

செய்தாலும் செய்யலாம், விட்டாலும்விடலாம்”

என்று மனு ஜபயக்ஞத்தைப் ப்ரசம்ஸிக்கையில், மற்ற கர்மாக்களைக் கூட விட்டுவிடலாமென்று கூறுவதும் ஜபயக்ஞ ஸ்துதியேயல்லது மற்ற கர்மாக்களை நிந்திப்பதாகாது. ஓளபாஸன, வைச்வதேவ, ச்ராத்ந்தாதிகளைக் கூட விட்டுவிட்டு, ஜபம் செய்து கொண்டிருந்தால் போதுமென்று இதற்கு உண்மையான தாத்

பர்யம் கூறலாமா? வைதிகமதமே வ்யாகுலமாகிவிட்டதா? இந்த மாதிரி கணக்கற்ற உதாஹரணமுண்டு.

ஸ்ரீ பாகவதத்தில் உதாஹரணம்.

இதில் யாகத்தைப்பற்றியே உதாஹரணமொன்று காட்டுவோம். ஸ்ரீ பாகவதத்தில் நான்காவது ஸ்கந்தத்தில் நாரதர், ப்ராசீனபர்ஹிஸ் என்ற அரசன் கேவல கர்மயபாகங்களையே செய்துகொண்டு ஞானமார்க்கத்தையே லக்ஷ்யம் செய்யாமலிருப்பதைப் பார்த்து அவனுக்கு கர்ம பலங்களில் வைராக்யத்தை உண்டுபண்ணக் கருதி யாகபசு நிந்தாமூலமாக அவனைத் திருப்ப முயற்சிக்கிறார்.

भो भो प्रजापते राजन् पशून् पश्य त्रयाश्चरे ।

என்பதால் பசுஹிம்ஸையைக் காட்டிப் பேசினார். வைதிகமத உதாபகரான நாரதர் வேததர்மமான் யாக பசுஹிம்ஸையை நிந்திக்கமாட்டாராகையால் அந்த வாக்யத்திற்கு, மற்ற சாஸ்திரங்களோடு விரோதமில்லாமல் அர்த்தம் செய்யவேண்டுமென்ப லது யதாச் நதமாக கிரஹித்துவிடக்கூடாது. வேதவிருத்தமான இந்த நாரத வசனமோ, பாகவத வசனமோ அப்ரமாணமாக ஆகிவிடும். வேதம் பிரபலமா? அல்லது நாரத வாக்யமே பாகவதமோ பிரபலமா? ஆகையால் வேதவிருத்தமின்றி மேற்படி நாரத வார்த்தைகளுக்கு நவிரிந்தா நியாயப்படி யாகபசு விஷயத்தை நிந்திப்பதில் காத்பர்யமில்லைமென்றும், ப்ராசீனபர்ஹிஸ் ஸுக்கு காம்ய கர்ம பலங்களில் வைராக்யமுண்டுபண்ணுவதே அந்த உபதேசத்தின் நோக்கமென்றும் ஸ்ரீதரீய வியாக்யானத்திலும், சிரராகவியத்திலும்

कर्म फलेषु वैराग्य जननार्थत्वेन अन्य परत्वात् तदुक्ते: ।

என்ற வாக்யங்களால் நாரதவாக்யமானது வேறு நோக்கத்துடன் சொல்லப்பட்டதென்று வியவஸ்தை சொல்லப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். இம்மாதிரியே எங்கெங்கு காணப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் வியவஸ்தை செய்துகொள்ளவேண்டும். பாரத பாகவதாதி புராணங்களில் யாகபசு விஷய நிந்தை எங்கேயாவது ஒன்றிரண்டு காணப்படுவதுபோல், யாகத்தைப்பற்றி வெகு பலமாக பிரசம்ஸைகளும் கணக்கற்ற விடங்களில் புராணங்களிலேயே காணப்படுகின்றனவே? இப்படி நிந்தையும் பிரசம்ஸையும் கலந்திருக்கும் இடங்களில் வைதிக மதஸ்தர் செய்து கொள்ளவேண்டிய வியவஸ்தை இதுதான் என்று அறிபவும்; இதை ஸ்ரீ வேதாந்ததேசிகர் அதிகராணஸாராவளி கிரந்தத்தில்

तस्मात् यज्ञे वधोऽसाववध इति मनुः, स्तौति निन्दात्वि-
हान्यत् ॥

என்பதால் “யாகபசு வதம், வதமேயல்லவென்று மனு
சொல்லுகிறார். ஆகையால் யாகபசு விஷயமாக
நிந்தை எங்காவது காணப்பட்டால் அது மற்றொன்றை
ஸ்துதிசெய்வதற்காக வந்ததென்றே கொள்ளவேண்டும்”
என்று தெளிவாக நவீ நிந்தா நியாய வ்யவஸ்தைப்படி அர்த்தம்
செய்யவேண்டுமென்பதைக் காட்டினார். வைதிக மதஸ்தர்களான
பிராமாணிகர்களின் கடமை இதுதான் என்பது இதனால் தெளி
மாகும்.

“இப்படியிருக்க புராணங்களில் लोके व्यवयामिषमद्यसेवा இத்
யாதிகளான, வேறுநோக்கமுள்ள சூதுத்ரபிரமாணங்களைக்காட்டி.
வேதவிஹிதங்களான நித்ய யக்ஞாதிகளை எதிர்ப்பது வைதிகமத
விபவஸ்தையை அறியாததாலேயீய. பிரத்யக்ஷ சுருதி விஹி
தங்களான யக்ஞாக்கி ஹோத்ராதிகளை ஸ்மிருதி வசனங்கள்கூட
பாதிக்கமுடியாதென்றும், அத்தகைய ஸ்மிருதிகள் பிரமாணங்
களல்லவென்றும், பிரம்மஸூத்ரகாரரும், ஸ்ரீ சங்கர, ராமானு
ஜாத் ஆசார்யர்களும் புருஷார்த்தாதி கரணத்தில் ஸ்பஷ்டமாகச்
சொல்லிவிட்டதைக் கீழே நிரூபித்தோம். ச்ரௌத யக்ஞங்களை
ஸ்மிருதிகள்கூட பாதிக்கும் சக்தியற்றவையாயிருக்கையில் புரா
ணவசனங்கள் எம்மாத்திரம்? சுருதி விருத்தமான அத்தகைய
புராணவசனங்கள் தள்ளத்தக்கவைகளே, அல்லது சுருதிக்கு
விரோதமில்லாமல் அந்த புராணவசனங்களுக்கு ஸமாதானம்
செய்து அவைகளின் பிரமாண்யத்தைக் காப்பாற்றவேண்டும்.
வைதிகமத மர்யாதை இப்படியிருக்கையில் புராணவசனங்களைக்
காட்டி சுருதிவிதிகளை எதிர்ப்பது அப்ராமாணிகமாகும்.

ஆதலால் வேதப்பிரமாணவாதிகளானவைதிகர்களாகிய நாம்
யாகாதிகளையும் யாகபசு விஷயங்களையும் வேதோத்த உத்தம
தரமென்று அறிந்தும் ஆசரித்தும் ஆதரித்தும் ஸகல சிரேயஸ்
களையும் அடைவோமாக.

சுபமஸ்து.

॥ श्रीः ॥

யஜ்ஞஸம்ரசுதீணி

(யாகஸம்பந்தமான பல விஷயங்கள் அடங்கியது)

இரண்டாவது பாகம்.

(பாகங்களைப்பற்றி ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஆசார்பர்களின்
அபிப்பிராயம் அடங்கியது.)

மஹோபதேசக, வித்வான், அக்ஷேபதேசகர்
ஸ்ரீ கோபாலதேசிகாசாரியர்
இயற்றியது.

கும்பகோணம்
ஸ்ரீ ஜனார்தன அச்சுக்கூடத்தில்
அச்சிட்டு வெளியிடப்பட்டது.

பார்த்திவ-ஸ்ரீ

1945.

First Edition—Dec. 1945.

All Rights Reserved

**Printed & Published by S. Kalyanasundarar
Manager,**

**The Sri Janardana Printing Works, Ltd.,
Town High School Road,
Kumbakonam.**

FOREWORD.

This book is the second part of the "Yagna Samrakshini" whose sole purpose is to demonstrate fully and clearly that Yagnas involving "PASU SACRIFICE" are compulsorily enjoined as *Nitya Karma* and that the sacrifice prescribed by the Vedic Sastra does not and cannot involve any sin on account of *Pasu Visasana*. The second part is devoted to an examination of the question from the standpoint of the Ramanuja school and to a demonstration of the unanimous pronouncement by all the great writers of the school in favour of the obligatory character of the performance of Yagnas and their absolute sin-lessness. The book quotes many passages from the writings of Sri Ramanuja, Sri Sudarsana Suri and Sri Vedantha Desigar and gives Tamil renderings of the Sanskrit texts and proves the unanimity among all the authors.

The very text of the Brahma Sutras makes it quite clear that the Vedic view is that Agnihotra and Yagnas are compulsory rites; that the Vedantic mumukshu is also bound to perform them though with renunciation of fruits. This renunciation is the general rule in his case in regard to all *Nitya Karma*, *Srouta* and *Smarta*. The Kapila Sankhya view that there is a small proportion of sin in the performance of Vedic sacrifice on account of *Pasuhimsa* and that Yagas, though obligatory and substantially good and absolutely necessary and indispensable, are *Asuddha* in a way on account of the *himsa*, is refuted by Badarayana in the last *adikarana* of *Brahmasutra*, pada I of Chapter III in which it is emphatically denied that there is any *Asuddhi* at all and that the immolated *Pasu* is

blessed with a higher life. All the Bashyas are agreed about this interpretation of the Sutras. The Gita states clearly that the settled view of the Divine Singer is "that Yagnas must be performed and not omitted". The Bhashyas on the Gita justify the killing of opponents in war as involving no sin on the analogy of Pasu sacrifice in compulsorily prescribed Yagnas. Both are prescribed as Dharma and could not therefore be Asuddha.

The author has canvassed all passages in the works of Sri Ramanuja and his followers bearing on this matter. The book is a model of lucidity and thoroughness.

Mimamsaratna **A. V. Gopalachariar.**

Advocate, Trichy

சுரீரஸு **ய ஜ்ஞ ஸம் ரக்ஷிணி** **இரண்டாவது பாகம்** **மு க வு ரை.**

• யக்ஞஸம்ரக்ஷிணி கிரந்தத்தின் இந்த இரண்டாவது பாகத்
 தில், அக்நிஹோத்ர தர்சபூர்ணமாஸ, ஸோமயாகாதிகளான
 வேதோக்த நித்யகர்மங்கள், பக்தன், பிரபந்நன், அமுமுக்ஷு
 ஆகிய ஸகல அதிகாரிகளாலும் அவச்யாநுஷ்டேயங்கள் என்று
 ஸ்ரீ பரவ்யகார, ஸ்ரீ தேசிகாதிபரமாசார்யர்கள் வெகு உறுதியாய்,

இதைத் தனியாக எடுத்துக்காட்டவேண்டிய ஆவஸ்யகதை
 என்னவென்று சிலர் நினைக்கலாம். ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்ப்ரதாய ஸ்ரீ
 கருக்கு யாகாதி வைதிகர்மானுஷ்டானம் உண்டாவென்று இ.பா
 ஸம்ப்ரதாயஸ்தர்களான ஆஸ்திகர்கள் பலர் ஸந்தேஹித்து நம்
 மைக் கேட்டுவருகிறார்கள். இது தவிர ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்
 குள்ளேயே, மோக்ஷார்த்தமாக பகவானிடம் சரணாகதி செய்து
 கொண்ட பிரபன்னனுக்கு கர்மானுஷ்டானங்கள் ஆவச்யகங்களல்ல
 வென்றும், யாகாதிவைதிகர்மங்கள் காம்யங்களென்றும் ஸ்வர்க்
 காதி அல்ப-அஸ்திரபலனைக் கொடுப்பவைகளென்றும், அவைகள்
 ஸாதாரண அதிகாரிகளுக்கு ஏற்பட்டவையென்றும் மிகவும் விபரீத
 மான அபிப்பிராயம் சிலரிடம் காணப்படுகிறது. இந்த அபிப்பிரா
 யம் பாமரர்களிடம் மட்டுமில்லை. படித்தவர்களாக நினைக்கப்படும்
 சிலரிடமும் காணப்படுகிறது. சில வர்ஷங்களுக்குமுன் “வேதாந்த
 தீபிகை” என்ற பத்திரிகையில் வெளியான கட்டுரையே இதற்கு
 ஸாக்ஷ்யமாகும்.

வைதிகமத ஸித்தாந்தங்களையும், வைஷ்ணவஸம்ப்ரதாய தத்து
 வங்களையும், ஆசார்யர்களின் உறுதியான அபிப்பிராயத்தையும்
 அடியோடு ஆறியாததாலேயே அப்படிச் சிலர் பேசுகிறார்கள். அவர்
 களை வாதுக்கழைத்தாவது அந்த வ்யாமோஹத்தைத் தெளிய
 வைக்கவேண்டியது ஸம்பிரதாயரக்ஷணமும் ஆசார்ய கைங்கர்யமு

மாகிறது. இக்கிரந்தத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள பிரமாணங்களில் ஒவ்வொரு வாக்யமும், ஒவ்வொரு அக்ஷரமும், ஒவ்வொரு நிர்ணயமும் முற்றிலும் ஸ்ரீபாஷ்யகார-ஸ்ரீதேசிகாதி ஆசார்யர்களுடையவைகளே யல்லது வேறு யாருடையவையுமல்ல. அங்காங்கு பல கிரந்தங்களில் விளங்கும் பிரமாணங்களை ஒன்று சேர்த்து இதில் காட்டியிருப்பதால் இதை “ஆசார்ய ஸ்ரீஸூக்தி கிரந்தம்” என்றே சொல்லத்தகும். இக்கிரந்தத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள பிரமாணங்கள் அந்யதாஸித்தங்களென்றோ, யாகாதி விஷயங்களில் ஆசார்யர்களின் அபிப்பிராயம் வேறுவிதமாயிருக்கின்றதென்றோ யாராவது ஒருவர் நினைத்தால் அந்த தீர்ப்புருஷன் பஹிரங்கமாக முன் வந்து அதை நிரூபணம் செய்யும்படி நாம் அறைகூவி அழைக்கிறோம். ஸ்ரீ பாஷ்யகார ஸ்ரீ தேசிகாதிகள் யாக விஷயமாக ஸந்தேஹ குதர்க்காதிகளுக்குச் சிறிதும் இடமின்றி நிர்ணயித்திருப்பதே நமக்கு அவ்வளவு தைர்யத்தைக் கொடுக்கிறது. அதை உண்மையாக அறியவேண்டுமானால் இக்கிரந்தத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள ஆசார்ய ஸ்ரீஸூக்தி பிரமாணங்களை ஒவ்வொருவரும் அலசிப்பார்க்கட்டும். அப்படிச் செய்தால் அவர்களது பிரமம் தானாகவே நீங்கிவிடும்.

பிரபன்னாதிகள், தங்களது வர்ணாச்ரமதர்மங்களான நித்யநைமித்திக கர்மங்களை த்யஜித்துவிட்டு ஸ்வச்சந்தமாகத்திரியலாமா? கூடாதென்றே ஸ்ரீ தேசிகன் சரம ச்லோகாதிகாரத்தில் வெகு பலமாக நிஷ்கர்ஷித்துள்ளதைப் பார்க்கவேண்டும்.

பிரபன்னனும் தனது நித்யநைமித்திகவர்ணாச்ரம கர்மங்களை பகவத் ஸமாராதன ரூபமாக யாவதாயுஷம் செய்து தீரவேணுமென்றும், இல்லையேல் பகவந்நிக்ரஹ ரூப பிரத்யவாய மேற்படுமென்றும் ஸ்ரீ தேசிகன் அங்கு வித்தாரந்தம் செய்திருக்கவில்லையா? பிரபந்நன் ஸநாந, ஸந்தியாவந்தன, ஓளபாஸன, வைச்வதேவ, சிராத்தாதிகளான நித்யகர்மங்களை விட்டு விடலாமா? விடக் கூடாதென்றால், அந்தக் கர்மங்களைவிட பிரபலங்களாயும் பிரத்யக்ஷசுருதி விஹிதங்களாயுமுள்ள அக்நிஹோத்ராதி நித்யகர்மங்களை எப்படி விடமுடியும்? அக்நிஹோத்ரா ஜ்யோதிஷ்டோமாதிரி வைதிக தர்மங்கள் நித்யங்களென்று ஸ்ரீ பாஷ்யகார ஸ்ரீ தேசிகாதிகள்

“நித்ய” என்ற பதப்பிரயோகம் செய்து பல விடங்களில் கூறியிருப்பதை இக்கிரந்தத்தில் காணலாம்.

வேதங்களும், வேதோத்த நித்ய கர்மங்களும்ல்லாமல் ஸ்ரீவைஷ்ணவமதம் நிலைக்காதென்பதை ஸ்ரீ தேசிகாதிகள் பல விடங்களில் உறுதியாகச் சொல்லியுள்ளார்கள். அதிலும் அக்ரிஹோத்ராதி வைதிககர்மங்கள் தான் பிரபலங்களென்றும் அவைகளுக்கு விரோதமின்றித்தான் பிரபந்நன் மற்ற தர்மங்களை யனுஷ்டிக்கலாமென்றும் சரமச்சுலோகாதிகாரத்தில் வெகு ஸ்பஷ்டமாக ஸாதிக்கிறார் ஸ்ரீ தேசிகன். அஷ்டாக்ஷரஜபம், த்வயானுஸந்தானம் முதலிய வைஷ்ணவைகார்த்தமான கார்யங்களைக்கூட அக்ரிஹோத்ராதி வைதிக்கர்மங்களுக்கு இடைஞ்சலில்லாத வேறுகாலத்தில்தான் செய்யவேண்டுமென்று ஸ்ரீ தேசிகன் அங்கு நிஷ்கர்ஷித்து வேதங்களுக்கும், வேதோத்த அக்ரிஹோத்ராதிகளுக்கும் பிரபல்யமும் முக்யத்வமும் உண்டென்பதை ஸ்தாபித்துள்ளார். “மந்த்ராத்ந” மென்று கொண்டாடப்படும் திருவஷ்டாக்ஷரத்தின் ஜபத்தைக்கூட அக்ரிஹோத்ராதிவைதிககர்மங்களுக்கு விரோதமின்றியே செய்யவேண்டுமென்றால், பிரபந்நன் விஷயத்தில் அக்ரிஹோத்ராதி வைதிகதர்மங்களுக்கு எவ்வளவு முக்யத்வம் நம் ஆசார்யர்களால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதென்பது ஸந்தேஹமின்றி விசதமாகவில்லையா? ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸம்பிரதாயத்தை, வைதிகமார்க்கத்திலிருந்து வழிதவறி இழுத்துக்கொண்டுபோகும் மனப்போக்குள்ள ஸம்பிரதாய சூத்தா ஜாப்யத்திற்கு மேற்படி சரமச்சுலோகாதிகார ஸ்ரீ ஸூக்தி ஸித்தாந்தமானது ஓர் ஸித்தாஞ்ஜனம்போல் அசைக்கமுடியாத பிரமாணமாயிருக்கவில்லையா?

அக்ரிஹோத்ராதிகள் நித்யங்களாயிருப்பதனால்தான், பிரபந்நனுக்கு ஆன்ஹிககர்மங்களைச் சொல்லவந்த ஸ்ரீவங்கிபுரத்து நம்பிகள் அக்ரிஹோத்ரஹோமத்தை அவச்யகர்த்தவ்யமான நித்ய ஆன்ஹிகதர்மத்தில் விதித்தார். இதையே ஸ்ரீ தேசிகனும் பிரமாணமாகக் காட்டி ஸ்ரீபாஞ்சராத்ராக்ஷயில் ஆன்ஹிக பிரகாணத்திலும், சரமச்சுலோகாதிகாரத்திலும் பிரபந்நனுக்கு அக்ரிஹோத்ர ஹோமத்தைப் பிரதிதினமும் ஸாயம்-ப்ராத: காலங்களில் நியதமாக அதுஷ்டிக்கும்படி விதித்திருப்பதையும்காணவும். அக்ரிஹோத்ராதிகள்

கேவலகாம்யங்களாகவோ, அவஸ்யாநுஷ்டேயங்களல்லாதவைகளாகவோ இருந்தால் நித்யங்களான ஆன்மிக தர்மங்களில் ஆசார்யர்கள் அவைகளைச் சேர்த்தது எப்படிப் பொருந்தும்? ஆன்மிகதர்மங்களில் காம்யகர்மங்களையோ, அநித்யமான கர்மங்களையோ அநுஷ்டிக்கும்படி ஸ்ரீதேசிகாதிகள் விதிப்பார்களா? ஸ்ரீதேசிகன் அக்நிஹோத்ரத்தை “அவச்யகர்த்தவ்யம்” என்றும் “அஹோராத்ரக்ருத்யமான பகவத் ஸமாராதனம்” என்றும் அங்கு சொல்லுவதே ஸகல விபரீதவாதங்களையும் விலக்கக்கூடியதாயிருக்கவில்லையா? உத்தமாதிகாரிகளுக்குக் கர்மானுஷ்டானம் வேண்டியதில்லையென்பதும் அத்யந்தம் விபரீத வாதமாகும். நம் ஸம்பிரதாயத்தில், பக்தன், பிரபந்தன் ஆகிய இருவரும் உத்தமாதிகாரிகள். இந்த இரண்டு பேருக்கும் அக்நிஹோத்ர ஜ்யோதிஷ்டோமாதி வைதிக நித்ய வர்ணாச்சரமதர்மங்கள் யாவதாயுஷம் நியதமாக அநுஷ்டேயங்களென்பதை ப்ரம்ஹஸூத்ராதி ஸகல சாஸ்திரங்களும் ஆசார்யர்களும் உறுதிசெய்துவிட்டார்களன்றோ? இந்த இரண்டு அதிகாரிகளும் நிவிருத்திதர்ம நிஷ்டர்களான முமுகூக்களாயிருந்தபோதிலும் தங்களுடைய நித்யநைமித்திக வர்ணாச்சரம தர்மங்களை த்யஜிக்க முடியாது.

இதில் பக்தன் ப்ரம்ஹவித்யா நிஷ்டனாயிருந்து உபாஸனம் செய்கையில் அக்நிஹோத்ர ஜ்யோதிஷ்டோமாதி யாகங்களை அந்த ப்ரம்ஹவித்யைக்கு அங்கமாக அநுஷ்டித்துத் தீரவேண்டுமென்று **तमेतं वेदानुवचनेन** என்பனபோன்ற உபநிஷத் வாक்யங்களே விதித்து விட்டன. ப்ரம்ஹஸூத்ரகாரரும் ஸ்ரீ பாஷ்யகாராதிகளும் ஸர்வாபேக்ஷாதிகரணம், ஸஹகாரித்வேநச என்ற ஸூத்ரம், அக்நிஹோத்ராத்யதிகரணம் போன்ற பல விடங்களில் இதை நிச்சயித்துள்ளதை எவரும் அபலபிக்கமுடியாது. **मन्त्रेषु कर्माणि** என்ற முண்டக உபநிஷத்தானது யக்ஞாதிகளை ப்ரம்ஹநிஷ்டனை உத்தமாதிகாரியும் நியதமாக அநுஷ்டிக்கும்படி விதிப்பதை ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அத்ருஸ்யத்வாதிகுணகாதிகரணத்தில் விவரித்துள்ளதைப் பார்க்கவும். ஆகையால்பக்தனுக்கு அக்நிஹோத்ராதிகள் இல்லாமல்உபாஸனமே ஸித்திக்க வழியில்லை. அங்கு **यस्याग्निहोत्रं** என்ற மற்றொரு உபநிஷத் வாक்யமானது தர்சபூர்ணமாவாதிகளை அநுஷ்டியாதவர்களு

க்குப் பிரத்யவாயம் கூறுவதையும் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் விவரிக்கிறார். **आचार्यकुलत वेदमधीय** என்ற சாந்தோக்ய உபநிஷத்தானது **अहिंसन् सर्वभूतानि अन्यत्रतीर्थेभ्यः** என்பதால் முமுகூஷுவான கிரஹஸ்தனுக்கு பசுவிறஸநயுத்தமான ஜ்யோதிஷ்டோமாதிரி தர்மங்களை யாவதாயுஷம் ஆச்ரம தர்மமாக விதித்து அந்த அதிகாரிக்கு அபுனராவ்ருத்தியையும் சொல்லுவது அசைக்கமுடியாத பிரமாணமல்லவா?

பிரம்ஹஸூத்ரத்தில் விஹிதத்வாதிகரண ஸித்தாந்தமும் அங்குள்ள ஸ்ரீ பாஷ்ய, சுருத ப்ரகாசிகா, அதிகரணஸாராவளி முதலிய கிரந்த நிர்ணயங்களும் பிரகிருதத்தில் மிகவும் நுலேசிறந்த பிரமாணங்கள். பிரம்ஹநிஷ்டர்கள் பிரம்ஹவித்யாங்கமாக யக்ஞாதிகளை அதுஷ்டிக்கவேண்டுமென்றால், பிரம்ஹநிஷ்டனல்லாத ஸாதாரண கிரஹஸ்தனுக்கு யாகாதிகள் வேண்டியதில்லையா என்ற ஸந்தேஹம் ஏற்படவே பிரம்ஹஸூத்ரகாரர் “விஹிதத்வாச்சாஸ்ரம கர்மாபி” என்று ஸூத்ரம் செய்து முமுகூஷுவல்லாத ஸாதாரண கிரஹஸ்தனும் ஆச்ரமதர்மமுறையில் யக்ஞாதிகளை அதுஷ்டிக்க வேண்டியது அவச்யகமென்று விதித்தார். இங்கு ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரும் “யாவஜ்ஜீவமக்ரிஹோத்ரம்ஜுஹோதி” என்ற சுருதி பிரமாணத்தைக்காட்டி ஸகல கிரஹஸ்தர்களுக்கும் அக்ரிஹோத்ர ஜ்யோதிஷ்டோமாதிரி யாகங்கள் நித்யங்களாக சுருதிகளால் விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அவர்களும் அவச்யம் அதுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று நிர்ணயித்தார். ஸ்ரீ தேசிகனும் அதிகரண ஸாராவளியில் இந்த அதிகரணத்தில் **यज्ञादेः कर्मोहि** என்ற சுலோகத்தால் இதை ஸ்தாபித்து **नित्यवस्यापिसिद्धेः** என்று யக்ஞாதிகள் நித்யகர்மங்களாகையால் எல்லா கிரஹஸ்தர்களும் அவைகளை அதுஷ்டியாமல் ஸ்வச்சந்தமாக இருக்கக்கூடாது என்று எச்சரிக்கை செய்துள்ளார். சரம சுலோகாதிகார்த்திலும் ஸ்ரீ தேசிகன் இந்த விஹிதத்வாதிகரண ஸித்தாந்தப்படி பிரபந்தர்களுக்கும் யக்ஞாதிகள் அவச்யாதுஷ்டேயங்களென்று வெகு தெளிவாக ஸாதித்திருப்பதைப் பார்த்தாலே எல்லா ஸந்தேஹங்களும் நீங்கிவிடும். ஆகையால் இந்த விஹிதத்வாதிகரண ஸித்தாந்தமொன்றே யாகாதிவிஷயமாக சாஸ்திர நிர்ணயங்களையும், ஆசார்யர்களுடைய உறுதியான அபிப்பிராயங்களையும் அறிந்துகொள்ளப்போதுமானது.

மேலும் பிரம்ஹஸூத்ரத்தில் ஸர்வாபேக்ஷாதிகாணதிகளில் “நித்யாநித்ய ஸம்யோக விரோத பரிஹா”மென்று சொல்லப்படுவது வெகு முக்யமானது. பிரம்ஹநிஷ்டனான உபாஸகனுக்குக் கூட ஆச்ரமதர்மமான நித்யாக்நிஹோத்ரமும், பிரம்ஹவித்யாங்கமான அநித்யாக்நிஹோத்ரமும் இரண்டும் உண்டென்றும் ஆனால் தந்த்ரேண ஒன்று வித்திப்பதாயும் வித்தாந்தம்செய்யப்படுவதிவிருந்து நித்யாக்நிஹோத்ரத்தின் ப்ராபல்யம் நன்கு விளங்கவில்லையா? மேலும் ஜ்யோதிஷ்டோம-ஆக்நிஹோத்ராதிகளுக்கு நித்யத்வம், காம்யத்வம், பிரம்ஹ வித்யாங்கத்வம் என்ற மூன்று ஸ்வரூபங்கள் உண்டென்று “விநியோக பிருதகத்தவ” நியாய மூலமாக ஸ்ரீ பாஷ்யகார ஸ்ரீ தேசிகாதிகள் கீதாபாஷ்ய, தாத்பர்ய சந்திரிகா, ஸர்வார்த்த வித்தி முதலிய விடங்களில் நிர்ணயித்திருப்பதைப் பார்த்தால் யாகாதிகள் நித்யங்களென்பதும், கேவலகாம்யங்களல்லவென்றும் ஆசார்யவித்தாந்தம் நன்கு விளங்கும். சாஸ்திரீய நியமநாதிகாரத்திலும் ஸ்ரீ தேசிகன் **आज्ञानाविभागेन. नित्यकाम्यस्वरूपैक्ये** என்ற காரிகைகளால் மேற்கண்ட விநியோக பிருதகத்வ விஷயத்தை உபபாதனம் செய்துள்ளதைக் கவனிக்கவேணும். அங்கு ஸாராஸ்வாதிரீ முதலிய வ்யாக்யானங்களில் நித்ய ஜ்யோதிஷ்டோமம், காம்யஜ்யோதிஷ்டோமம் என்ற பிரிவினைசெய்து பிரபன்னனுக்கு நித்யஜ்யோதிஷ்டோமானுஷ்டானத்தை ஸ்திரப்படுத்தியிருப்பதை எவ்வளவு ஸாஹஸம் செய்தாலும் மறைக்க முடியுமோ?

ஜ்யோதிஷ்டோமாக்நிஹோத்ராதிகள் நித்யங்களென்று ஆசார்யர்கள் ஸ்திரப்படுத்தி விட்டதால் ஆக்ஞாஸூபங்களான அந்த நித்யங்களை அனுஷ்டியாவிட்டால் பகவந்திஹர மேற்படுமென்று அந்த காரிகைகளால் ஸ்ரீ தேசிகனின் திருவுள்ளம் ஸ்பஷ்டமாகிறதல்லவா? ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரும் **विधिविधारायत** என்ற ஸூத்ரபாஷ்யத்தில், யக்ஞாதிகளைச் செய்யாவிட்டால் ருணதோஷமும், வீரஹத்யாதோஷமும் ஏற்படுமென்று ஸ்பஷ்டமாக ஸாதித்துள்ளதை எவராலும் மறுக்கமுடியாது. யக்ஞாதிகள் யாவஜ்ஜீவம் அநுஷ்டிக்கப் படவேண்டிய நித்யங்களாகையால் அவைகளை த்யஜித்துவிட்டு ஸன்யாஸாச்ரமத்திற்குப்போக அதுமதி கிடையாதென்று பிரம்ஹஸூத்ரத்தில் ஜைமினி மஹர்ஷி கூறுகிறார். இதை வியாஸரும் ஏற்றுக்

கொண்டார். ஆனால் சில சுருதிகளில் ஸன்யாஸ ஆச்ரமம் சொல்லப் படுவதால், உட்கட வைராக்யம் காரணமாக ஒருவன் ஸன்யாஸத்திற்குப் போகலாமென்றும் அவனுக்கு ருணதோஷாதிகள் ஏற்படுவதில்லையென்றும், ஸன்யாஸாச்ரமத்திற்குப் போகாத கிரஹஸ்தனுக்கு யாகாதிகள் செய்யாவிட்டால் ருணதோஷாதிகள் ஏற்படுமென்றும் வியவஸ்தை கூறியதிவிருந்து ஸூத்ரகாரரும், ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரும் யாகாதி நித்யகர்மங்களைச் செய்யாவிட்டால் ருணதோஷாதி ப்ரத்யவாயமேற்படுமென்று நிஷ்கர்ஷித்திருப்பது அசைக்க முடியாத விஷயமல்லவோ ?

ஹேது என்ற யக்ஞகர்ம நிந்தாவாக்யமானது* காம்ப மீக்ஞ விஷயமென்று அத்ருஸயத்வாதிருணகாதிகரணத்தில் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரும் தாத்பர்ய சந்திரிகையில் ஸ்ரீ தேசிகனும் வ்யவஸ்தை செய்துள்ளார்கள். ஜிஜ்ஞாஸாதிகரணரம்பத்திலும் ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் மேற்படி சுருதி நித்யமாக விஷயமில்லை என்று ஸித்தாந்தம் காட்டப்பட்டுள்ளது. மேலும், கீதையிலும், பாஷ்யத்திலும் தாத்பர்ய சந்திரிகையிலும் அக்ரிஹோத்ர-தர்ச பூர்ணமாஸாதிகர்மாக்களுக்கு இந்திராதி சரீரகபரமாத்மாவே உத்தேச்யமென்கிற தத்வஞானத்துடனும், பலஸங்கத்யாகாதி புரஸ்ஸரமாயும் முமுகூஷ்களான பக்த பிரபந்ராதிகள் அந்த யக்ஞங்களை யனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று வழிகாட்டி நிர்ணயித்திருப்பதும் வெகு முக்ய அம்சமாகும். இவ்வாறு இன்னும் பலவித பிரமாணங்கள் இக்கிரந்தத்தில் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன.

மேலும் யாகபசு விஸஸநதர்மமானது ஹிம்ஸையென்று ஸாங்க்யாதி மதஸ்தர்கள் சொன்ன கஷியை நிராகரித்து பிரம்ஹஸூத்ரகாரர் அது ஹிம்ஸையே யல்லவென்று அந்யாதிஷ்டிதாதி கரணத்தில் செய்துள்ள வைதிகமத ஸித்தாந்தத்தை ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரும், ஸ்ரீ தேசிகனும் ஸ்திரப்படுத்தி, யாகபசு விஷயம் ஹிம்ஸையே அல்லவென்றும், அது அஹிம்ஸைதானென்றும் வியாதிஸ்தனுக்கு ஆயுத சிகிதஸைபோல் அது பசவுக்கு மிகவும் உயர்ந்த கதியைக் கொடுக்கக்கூடிய ரக்ஷணகார்யமென்றும் பற்பல பிரமாண நியாய யுக்திகளைக்கொண்டு நிர்ணயித்திருப்பதைப் போல் வேறு எந்த வைதிகமத ஸித்தாந்திகளும் நிர்ணயம் செய்யவில்லை. இதிலிருந்து

வைதிகமதத்தவ ஸம்ரக்ஷண விஷயத்தில் நம் ஆசார்யர்களுக்குள்ள உறுதியை தத்தால ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸமுஹம் அறிந்துகொள்வது ஆவஸ்யகமாகும்.

இத்துடன் ஸ்ரீ தேசிகன் அதிகராணஸாராவளி, தாத்தர்ய சந்திரிகாதிகளில் பிஷ்டபசு கல்ப பிரஸ்தாவத்தை எடுத்து விசாரித்து அந்த பிஷ்டபசு கல்பமானது த்ரயீவேத பஹிர்யூதனாயும், ஆகம வித்தாந்த நிஷ்டனாயுமுள்ள உபரிசரவஸுமாத்ரவிஷயமென்றும், த்ரயீவேத நிஷ்டர்களான ஸ்ரீ பாஷ்யகார சிஷ்யப்பாசிஷ்ய பரம்பரையிலுள்ள பரமைகாந்திகளுக்கு பிஷ்டபசு அடியோடு வர்ஜிக்கக் கெடன்றும் வித்தாந்தம் செய்திருப்பது வெகு முக்ய விஷயம்.

இப்படி யக்ஞாதிகள் அவஸ்தாநுஷ்டேயங்களென்று ஆசார்யர்கள் ஸ்ரீ ஸூக்திகளால் வித்தித்து விட்டதுடன் அநுஷ்டானத்தாலும் ஸ்திரப்பட்டுள்ளது. பூர்வாசார்யர்களில் அநேகர் யக்ஞானுஷ்டானம் செய்துள்ளார்கள் பெரியநம்பி முதலான பாமாசாரியர்கள் யக்ஞானுஷ்டானம் செய்தார்கள் என்று ஸ்ரீ தேசிகனே சரமச்சுலோகாதிகாரத்தில் கூறியுள்ளார். ஸ்ரீ பாஷ்யகாரின் திருத்தகப்பனார் ஆஸூரிகேசவ ஸோமயாஜி என்று திருநாமம் உள்ளவர். ஸ்ரீ தேசிகனின் பிதாமஹன் புண்டரீகாக்ஷஸூரி அநேக யாகங்கள் செய்தவரென்று ஸ்ரீ தேசிகனே பல விடங்களில் பெருமை பேசிக்கொள்ளுகிறார். ஸ்ரீ தேசிகனின் குமாரரான வரதகுரு என்ற ஸ்ரீ நயினாசார்யர் காஞ்சியில் யாகங்கள் செய்ததாக குரு பரம்பரை கோசத்தில் காணப்படுகிறது. ஜகதாசார்யனென்று உபநிஷத் பாஷ்யகாரரால் அநுஸந்திக்கப்படுகிறவரும், தாதாசார்ய-பராங்குஸீ என்று ஆசார்ய பரம்பரையில் அநேக ஸம்பிரதாயஸ்தர்களால் அநுஸந்திக்கப்பட்டுவருகிறவரும், காஞ்சிமஹேஸ்வரம் கர்ணாமூரூரோ: தாதாசார்ய என்று விசுவகுணதர்சகாரரால் கொண்டாடப்படுகிறவருமான பஞ்சமத பஞ்ஜன ஸ்ரீ தாதாசார்யஸ்வாமி, அவரது குமாரர் லக்ஷ்மீ குமாரதாதாசாரியஸ்வாமி, இவர்களுடைய திருவம்சத்தில் இன்றுவரையில் கணக்கற்ற மஹனீய பரமைகாந்திகள், அரசாணிபாலை ஸ்ரீ வெங்கடாத்வரீ, அவருடைய முன்னோர்கள், “ஸ்தக்கரது” என்ற அந்வர்த்த நாமதேயம்பெற்ற நாவல்பாகம் அக்ரஹார பரமைகாந்தி மஹான்கள் பலர், இவர்களெல்லாம்

யக்ஞானுஷ்டானம் செய்தது ஜகத்பிரஸித்தம். இம்மாதிரி வட தேசத்திலும் தென் தேசத்திலும் கணக்கற்ற ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பரமைகார்த்திகள் யாகாநுஷ்டானம் செய்த சரித்திரமும், சின்னங்களும் இன்றைக்கும் அங்காங்கு விளங்குகின்றன ஸ்ரீமத் கோழியாலம் ஸ்வாமி ஸம்பிரதாய பஞ்சஸர்ஸ்கார ஆசார்ய பரம்பரையிலும் சிலர் யாகாநுஷ்டானம் செய்தவர்களாக அநுஸந்திக்கப்படுவதைக் காண்கிறோம். ஞானானுஷ்டானானுகளில் சிறந்து விளங்கியவரும், அநேக கிரந்தங்கள் செய்தருளியவரும் கரூர் ஸ்வாமி பென்று ஸுப்பரஸித்தமாக எழுந்தருளியிருந்தவருமான கரூர் ஸ்ரீ உவே ஸ்ரீ நிவாஸாசார்யஸ்வாமி அநேகயாகாநுஷ்டானம் செய்ததை அறியாதாரில்லை. இம்மாதிரி இன்றுவரையில் கணக்கற்ற ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஆசார்யர்களும், மஹான்களும் யாகாநுஷ்டானம் செய்திருக்கிறார்கள். உதாஹரணர்த்தமாகவே சிலருடைய பெயரைமட்டும் காட்டினோம். சென்ற 50 வருஷத்திற்கு முன் காலவ்வரையில் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களில் யாகாநுஷ்டானம் பஹுஸாமாயிருந்ததை மறுக்க வியலாது.

. அதர்மம் அதிகரித்துள்ள கலியுகத்தில் கூட யாகாநுஷ்டானம் ஆவச்யகமென்பது சாஸ்திரபிரமாணங்களாலும், ஆசார்யாபிப்பிராயத்தாலும், ஆசார்யாதிகளுடைய யாகாநுஷ்டானத்தாலும் ஸ்திரபபட்டுள்ளது. கலியில் கூடாதென நிஷேதவசனம் ஒன்றகூடக் கிடைபாதென்பது முகலான சாஸ்திர நிர்ணயங்களை இதன் பூர்வபாகத்தில் விரிவாகக்காண்க.

ஸ்தான விசேஷாதிகாரத்தில் ஸ்ரீ தேசிகன் கலியில் பிரபன்னன், “எங்கு வேதங்களும், யக்ஞங்களும் பிரசாரத்திவிருக்கின்றனவோ, அந்த உத்திருஷ்ட ஸ்தலத்தில் வாஸம் செய்யவேண்டு” மென்று यत्वेदस्य यज्ञस्य என்ற மஹாபாரத வசனத்தைக்காட்டி நியமனம் செய்திருப்பது முக்ய விஷயம். இங்கு ஸாராஸ்வாதிரீ காரர் ईसाश्चर्मसंयुक्ता: என்பதற்கு வ்யாக்யானம் செய்கையில் “தர்மஸம்புக்த அக்ரீஷோமீயாதிரீ பசுஹிம்ஸா ஸாத்யமான ஜ்யோதிஷ்டோமாதிரீ யாகங்கள் எங்கு நடக்கின்றனவோ” அங்கு பிரபன்னன் ஸ்திரவாஸம் செய்யவேண்டுமென்று தெளிவாகக் கூறியிருப்பது விபரீதவாதம் செய்கிறவர்களின் ககலியைத்தகர்ப்பதாயிருக்க வில்லையா?

இத்துடன் பெரிய நம்பிகள் முதலான பரமாசாரியர்களும், ஸ்ரீ தேசிகனின் பிதாமஹரும் திருக்குமாரரும் இன்னும் கணக் கற்ற சிஷ்பரமைகார்திகளும் கலியில் பாகம் செய்திருக்கவில்லை யா? இதற்கு என்ன பதில் கூறமுடியும்?

वेदेसिंहादिदे என்றபடி ஸ்ரீ தேசிகன்காலத்திலும், அதற்கு முன்பும் தேசத்தில் வர்ணஸ்ரமாசாரங்கள் குலைந்து மிகுந்த அதர் மம் மேலிட்டிருந்ததாகவே தெரிகிறதல்லவா? அவ்வளவு துஷ்காலத்தில் கூட ஆசார்யர்கள் எப்படி அநுஷ்டித்தார்கள்? சாஸ்திர விதிப்படி யதாவத்தாக இக் கலியில் அநுஷ்டிப்பது ஸாத்யமில்லை யென்கிற குதாக்கமும் இதனால் நிராகரிக்கப்பட்டதாகிறது. யாகாதிகளில் மந்திரங்களோ, பிரயோகங்களோ மற்ற எந்த ஸாதனங்களும் சாஸ்திர விதிப்படி யதாவத்தாக இக்காலத்திலும் அநுஷ்டிக்கமுடியும், அநுஷ்டிக்கப்பட்டும் வருகின்றனவென்பதை ஒருவரும் மறுக்கமுடியாது.

மேலும் அக்நிஹோத்ர ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகள் நித்யகர்மங்களாகையால் அவைகளைக் கலியுகத்தில்கூட த்யஜிக்கமுடியாதென்பதும், நித்யகர்மங்களில் ஸகலாங்கபூர்த்தியில்லாமல் யதாசக்தி அநுஷ்டித்தாலும் போதுமென்பதும் மீமாம்ஸாதி பிரமாணங்களால் நிஷ்கரிஷிக்கப்பட்டிருக்கிறதை அறியவேண்டாமா? ஸந்த்யாவந்தன, ஓளபாஸன, ச்ராத்த வைச்வ தேவாதிகளான நித்யங்களை கலியில் எவராவது யதாவத்தாக சாஸ்திர விதிப்படி அநுஷ்டிக்க முடிகிறதா? அதற்காக அவைகளை விட்டுவிடலாமா? பிரம்ஹ சாரிதர்மும், கிரஹஸ்ததர்மங்களும் எவ்வளவு சாஸ்திரவஸ்யர்களாலும் யதாவத்தாக அநுஷ்டிக்கப்படுகின்றனவா? ஸன்பாஸாச்ரமம் நித்யமல்ல. ஸன்யாஸம் செய்துகொள்ளாளிட்டால் பிரத்யவாயமில்லை. மஹா கடினமான ஸன்யாஸதர்மத்தில் ஒன்றைக்கூட இக்காலத்தில் யதாவத்தாக அநுஷ்டிக்கமுடியாதென்பதை பிரமாண ஸாணர்கள் எவராவது மறக்க முன்வருவாரா? அப்படியிருந்தும் யதாகதஞ்சித் அது அநுஷ்டிக்கப்பட்டும் ஆசரிக்கப்பட்டும் வரவில்லையா? தேவாலயங்களில் ஆகம மந்திர, தந்திராதிகள் இக்காலத்தில் யதாவத்தாக நடக்கின்றனவா? ஆயினும் அவைகளை ஆதரிக்கிறோமோ? இப்படியிருக்க நித்யங்களான யாகாதிகளைப்பற்றி மட்டும் தூர்வாதம் பேசுவது நிலைக்குமோ? ஆதலால் தான் ஆசார்யர்களும் வேறு பல சிஷ்டர்களும் கலியிலும் யாகானுஷ்டானம் செய்தார்களென்பதை அறியவும். இந்த விஷயங்கள் இக்கிரந்தத்தில் இரண்டு பாகங்களிலும் நன்கு நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளன.

இப்படி பூர்வாசார்யர்களின் ஸ்ரீ ஸூக்தி பிரமாணங்களும் அவர்களுடைய யாகாநுஷ்டானங்களும் கர்ஜித்துக்கொண்டிருக்கையில் வைஷ்ணவனுக்கு யாகம் வேண்டாம், அது காம்யம் என்ற தூர்வாதமானது தலைக்கிளப்ப வழியுண்டா? பெரியநம்பி முதலான ஆசார்யர்கள் ஸ்வர்க்கம் போகிறதற்காகவா யாகம் செய்தார்கள்? ஸ்ரீ தேசிகனும் தமது பிதாமஹன் யாகம் செய்து ஸ்வர்க்கம்போனதையா பெருமையாகப் பேசுகிறார்? யாகம் செய்த பரமைகாந்திகள் பலரும் அரித்யமாயும் காம்யமுமான யாகங்களைச் செய்ததாகப் பேசுவது அடுக்குமோ? ஆசார்ய ஸூக்தி பிரமாணங்களுக்கும் அவர்களுடைய அநுஷ்டானங்களுக்கும் விபரீதமாகப் பேசுவது அஸஹ்யமான ஆசார்யபசாரத்திலும் ஸம்பிரதாயத்தை வ்யாகுலம் செய்யும் குற்றத்திலும் சேருமென்பது நினைவும். இம்மாதிரி விபரீதவாதம் சிலரிடம் தோன்றியதற்கு தத்தாலமுள்ள சில வித்வான்களுடைய அஸரத்தையும் காரணமாகும். அவர்கள் தங்களுடைய உபந்யாஸங்களில், “ஜ்யோதிஷ்டோமாதிரி கர்மங்கள் அல்ப-அஸ்திர பலன்கள்” என்று பொறுப்பற்ற முறையில் பேசி பாமரர் மனதில் விபரீத அபிப்பிராயத்தைப் பதிய வைக்கிறார்கள். தங்களுடைய விபரீத அபிப்பிராயங்களை ஆசார்யர்களின் அபிப்பிராயமாகக் காட்டவும் முயற்சிக்கிறார்கள்.

யக்ஞாதிகள் நித்யங்களென்ற ஆசார்ய ஸித்தாந்தங்களை வெளியிடக் கூச்சமடைந்து மறைத்துவிடுகிறார்கள். யக்ஞாதிகளை அநுஷ்டிக்கமுடிந்தாலும் முடியாவிட்டாலும் சாஸ்திர தத்வங்களையும் ஆசார்யஸித்தாந்தங்களையும் பிரசாரம் செய்து விபரீதவாதத்தைப் போக்குவது இவர்களுடைய கடமையல்லவா? ஸர்வாபேக்ஷாதிகரணம் விஹிதத்வாதிகரணம், ஸ்ரீ பாஷ்யகார ஸ்ரீ தேசிகாதி ஸ்ரீ ஸூக்திகள் ஆகியவைகளுக்கு விருத்தமாக ஒருவர் யாகங்கள் கேவல காம்யங்களென்றும் அரித்யங்களென்றும் தூர்வாதம் செய்தால் அதை நிராகரிக்கவேண்டியது பண்டிதர்களின் கடமையல்லவா? யாகபசு விஸஸநம் உத்தமதர்மமென்றும், அஹிம்ஸையென்றும், ரக்ஷணரூபமென்றும் பிரம்ஹஸூத்ரகாரரும், ஸ்ரீ பாஷ்யகார ஸ்ரீ தேசிகாதிகளும் செய்துள்ள வைதிகமத ஸித்தாந்தத்திற்கு விருத்தமாக ஒருவர் யாகபசு விஷயத்தை நிந்தித்தால் அதை நிரஸநம் செய்து வைதிகமதத்தையும் ஆசார்ய ஸித்தாந்தத்தையும் ஸம்ரக்ஷிக்கவேண்டியது வைஷ்ணவ பண்டிதர்களின் முக்ய கைங்கர்யமல்லவா?

இந்த முக்ய நோக்கத்துடனேயே இக்கிரந்தம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இக்கிரந்தமூலமாக வைஷ்ணவர்களில் யக்ஞாநுஷ்டானம் அதிகரிக்குமா, அதிகரிக்காதா என்பது நமக்கு விஷய

மல்ல. சாஸ்திரதத்வங்களை வ்யாகுலப்படுத்த இடம் கொடுக்கக் கூடாதென்பதே நமது முக்ய நோக்கம். ஆயினும் இப்போதுகூட இக்கிரந்தம் காரணமாக யாவாவது சில மஹான்கள் யக்ஞானுஷ்டானம் செய்ய முன்வந்தால் அதனால் எம்பெருமான் திருவுள்ளமும் ஆசாரியர்களின் திருவுள்ளமும் அத்யந்தம் உகக்குமென்பதில் ஸந்தேஹமில்லை. உலகக்ஷேமமும் உண்டாகும்.

ஆகையால் இக்கிரந்தமானது தத்காலம் அநுஷ்டானோபயோகியாயில்லாத விஷயத்தைச் சொல்லவரவில்லை. ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்குப் பரம லக்ஷ்வான ப்ரபத்தி உபாயம் ஏற்பட்டபிறகு, உயரிய உபநிஷத்மதமானது அடியோடு மறைந்துவிட்டதால், பத்தி மார்த்தத்தையும் அதற்கான நானாவித உபாஸாநதிகர்மங்களையும் சொல்லவந்த உபநிஷத்துக்களும், ப்ரம்ஹஸூத்ரங்களும் ஸ்ரீபாஷ்யாதிகளும் இப்போது எதற்காக? அவைகளால் இப்போது என்ன பிரயோஜனம்? வேதாந்த சாஸ்திர விஷயமாக கணக்கற்ற சுஷ்க வாக்யார்த்தங்களும், கணக்கில்லாத வாக்யப் பிரவாத ஸஞ்சிகைகளும் வெளிவரவில்லையா? அநுஷ்டானோபயோகமில்லாத அநுகச் சர்ச்சைகள் வேண்டாமென்று நினைத்தவருண்டோ? சாஸ்திர தத்வங்களை நிலைநிறுத்தப் பாடுபடுவதாகச் சொல்லவில்லையா? அது போல இக்கிரந்தத்தையும் ஏன் அவர்கள் நினைக்கலாகாது? ஆயினும் உன்மையில் யாக விஷயம் அப்படியன்று. நேற்றுவரையில் பல மஹான்கள் அதை அநுஷ்டித்துவந்தார்கள். இப்போதும் சிறிதாவது அநுஷ்டானமிருந்துவருகிறது. எதிர்காலத்திலும் எவராவது சிஷ்டர் அநுஷ்டிக்க முன்வரலாம். ஆகையால் யக்ஞ விஷயமான ஆக்ஷேபங்களோ விபரீத பிரசாரங்களோ உபேக்ஷிக்கத்தக்கவையல்ல.

ஆகையால் நிர்மதஸர்களாயும் பிரமாணஸ்ரணர்களாயுமுள்ள ஆஸ்திக மஹான்கள் இக்கிரந்தத்தை ஆதரித்தும், ஆலஸ்யமின்றி பூர்ணமாகக் கடக்கூறித்தும், இது ஆசார்ய வித்தாந்த ஸம்ரக்ஷணகைங்கர்யத்தைச் செய்துகொண்டு ஸர்வதா மிரகாசிக்கும்படியும் அதுகரஹிக்கப் பிரார்த்திக்கிறேன்.

अनुतिष्ठन्तु सा मा वा कलौ यज्ञिक्यां द्विजाः ॥

तथापि शास्त्रतत्त्वेषु न सद्या व्याकुलीकृतिः ॥

சும்பகோணம், பார்த்திவ-ஸ்ரீ கார்த்திகை-மீ }
1—12—45.

அக்ஷிணேர்தம்,
கோபாலதேசிகாசாரியர்,

ஸ்ரீ:
ய ஜ்ஞ ஸ ம் ர க்ஷி னீ
இரண்டாவது பாகம்

விஷயஸூசிகை.

1. பிரபந்நனுக்கு நித்யநைமித்திக நர்மாக்கள் 2
2. ஸ்ரொனதகர்மங்கள் பிரபலங்கள்— ஸ்ரீரஹஸ்யதரய ஸாரப் பிரமாணம் 3
3. பிரபந்நனுக்கு ஸாயம்-ப்ராதர்ஹோமம்-- ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ரக்ஷாவாக்யம் 4
4. ஓளபாஸனத்தைவிட அக்ரிஹோத்ரம் பிரபலம் 5
5. ப்ரபந்நனுக்கு அக்ரிஹோத்ராநுஷ்டானவிதி— ஸ்ரீவங்கி புரத்து நம்பிகாரிகை 5
6. ப்ரபந்நனுக்கு அக்ரிஹோத்ரம் ஆவஸ்யகம்— ஸ்ரீபாஞ்ச ராத்ரரகையில் ஸ்ரீ தேசிகன் ஸூக்தி 6
7. ப்ரபந்நனுக்கு அக்ரிஹோத்ரம் எர்ணுச்ரம ஆன்ஹிசதர்மம் சரமச்லோகாதிகார ஸூக்தி 6-7
8. அக்ரிஹோத்ரத்திற்கு விரோதமன்றியே அஷ்டாக்ஷர ஜபம்—சரமச்லோகாதி காரஸூக்தி 7-8
9. ப்ரரஹஸூத்ரத்தில் யக்ஞானுஷ்டான நிர்ணயம் 9
10. யக்ஞாக்ரிஹோத்ராடிகள் ஆச்ரமதர்மங்கள் — விஹிதத் வாதிகரண ஸூத்ர ஸ்ரீ பாஷ்யவாக்யங்கள் 10
11. யக்ஞாக்ரிஹோத்ராடிகள் எல்லா கிரஹஸ்தர்களுக்கும் நித்யங்களான ஆச்ரமதர்மங்கள்—அதிகரணஸாராவளியில் ஸ்ரீ தேசிகன் நிர்ணயம் 11-12
12. நித்யாநித்யஸம்யோக விரோத பரிஹாரம்— ஸ்ரீ பாஷ்ய சுருத ப்ரகீரிகாதி வாக்யங்கள் 13
13. விநியோகப்ருதக்த்வ நிரூபணம் 14
14. ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளுக்கு, நித்யத்வ, காம்யத்வ வித்யா ந்தவாதி மூன்று ஸ்வரூப நிரூபணம் 15
15. நித்ய-காம்ய-வித்யாந் தவாதிகள் ஏகரூபங்களே— பிர்ம ஹஸூத்ர-ஸ்ரீபாஷ்யம் 16
16. அக்ரிஹோத்ர ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளுக்கு, நித்யத்வாதி நிரூபணம்— தோபாஷ்யஸூக்தி 17

- 17 ப்ரபந்நனுக்கு ஆச்ரமாங்கமாக யக்ஞாதிகள் ஆவச்யகம்
களை—சரமச்சுலோகாதிகாரத்தில் ஸ்ரீதேசிகன் நியமனம் 18
- 18 ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளுக்கு நித்யத்வ-காம்யத்வவிஷய
மாக சாஸ்திரீய நியமனாதிகார நிர்ணயம் 19
- 19 பிரபந்நனுக்கு நித்ய ஜ்யோதிஷ்டோமமுண்டு—ஸாராஸ்
வாதிரீ வாக்யங்கள் 20-21
- 20 ஆக்ஞாருப நித்யஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளைச் செய்யாவிட்
டால்ப்ரத்யவாயம —சாஸ்திரீய நியமனாதிகார நிர்ணயம் 21
- 21 செய்யாவிட்டால் ருணதோஷாதிகள் — ஸ்ரீபாஷ்யகார
வாக்யம் 23
- 22 அக்நிஹோத்ராத்யதிகரண ஸ்ரீபாஷ்யம் 24
- 23 ஜ்யோதிஷ்டோமாதிக்நிஹோத்ராதிகளுக்கு நித்யத்வமும்,
காம்யத்வமும்— ஸர்வார்த்தவித்திஸூக்தி 25
- 24 யக்ஞாதிகள் அச்யானுஷ்டேயங்கள்— கீதா-பாஷ்ய தாத்
பர்ய சந்திரிகாதிகள் 26
- 25 ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளுக்கு காலநியமமின்றி அனுஷ்டா
னம்— தாத்பர்யசந்திரிகா ஸூக்தி 27
- 26 யக்ஞாதிகள் கேவலகாம்யங்களல்ல 28
- 27 கீசையில் காம்ய யக்ஞநிந்தை— ஆசார்யர்களின் நிர்ணயம் 29
- 28 முண்டகசுருதியிலும் காம்ய யக்ஞநிந்தையே— ஸ்ரீ பாஷ்ய
கார-ஸ்ரீதேசிக வாக்யங்கள் 31
- 29 யக்ஞாதிகள் நித்யங்கள்— முண்டக சுருதி பிரமாணம் —
ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் திருவுள்ளம் 32
- 30 முண்டக சுருதியில் மற்றொரு பிரமாணம் 33
- 31 முமுக்ஷுக்களுக்கு பலாபிஸந்தியின்றி நித்ய ஸநிமித்திக
யாகாதி அநுஷ்டானகிரமம்— கீதா-பாஷ்ய-சந்திரிகா-
வாக்யங்கள் 33-39
- 32 பாதகா ஸஹஸ்ரத்தில் ஸ்ரீதேசிகன் திருவுள்ளம், 40
- 33 பசு ஆலம்பநதர்மம்— பசுவுக்கு உத்தமகதி— ஹேகாத்ரிவச
னங்கள் 41
- பசு ஆலம்பநம் ஹிம்ஸையல்ல—பிர்ம்ஹஸூத்ரவித்தாந்தம் 42
- ஹிம்ஸையல்ல ரக்ஷணமே— ஸ்ரீ பாஷ்யகாரஸூக்தி 43
- கீதாபாஷ்யத்திலும் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் நிர்ணயம் 45
- ஸர்வார்த்த வித்தியில் ஸ்ரீதேசிகஸூக்திகள் 47
- யாகபசு விஷயத்தில் உத்ஸர்க்காபவாத நியாயம் கீதா
யாது— விசிஷ்டாந்தவைதவித்தாந்தம் 49

- 39 ஸர்வார்த்தவீத்தி-தாத்பர்ய சந்திரிகாதிசுரிகளில் ஸ்ரீதேசிகன் நிர்ணயங்கள் 50-52
- 40 யாகபசு விஷயத்தில் ஹிம்ஸாலக்ஷணம் ஒவ்வாது— ஸ்ரீதேசிகனின் நிரூபணம் 53
- 41 சாந்தோதய உபநிஷத்வாக்யத்தில் ஹிம்ஸை ஒப்புக்கொள் ப்படவில்லை. ஸ்ரீ தேசிகவாக்யம் 55
- 42 ஹிம்ஸையென்று நினைப்பவர் பாமரரே — ஸ்ரீதேசிகன் திருவுள்ளம் 56
- 43 முமுக்ஷுக்களுக்குப் பசுயாகம்—சாந்தோதய உபநிஷத் பிரமாணம் 57
- 44 தோ-தாத்பர்யசந்திரிகையில் யாகபசு விஷயம் 59
- 45 பாதுகாஸஹஸ்ரத்திலும் பசுவிஷயம்—ஸ்ரீதேசிகன் திருவுள்ளம் 60
- 46 யஜமானனுடன் சேர்ந்தே பசுவுக்கும் உத்தமகதி— நிபாய வித்தாஞ்ஞனத்தில் ஸ்ரீ தேசிகன் நிர்ணயம் 61
- 47 அதிகரணஸாராவளியிலும் யாகபசு விஷயம்— ஹிம்ஸை யல்லவென்ற நிரூபணம் 62
- 48 அங்கு ஸ்ரீசுயினாசாரியர் வாக்யம் 63
- 49 அதிகரணஸாராவளியில் பிஷ்ட பசு பிரஸ்தாவம் 64
- 50 பிஷ்டபசு யுகாந்தர-ஆகமாதிகாரி விஷயம் — ஸ்ரீ தேசிகன் நிர்ணயம் 65
- 51 தாத்பர்ய சந்திரிகையிலும் ஸ்ரீ தேசிகனின் நிரூபணம் 66
- 52 உபரிசரவஸு ந்யாயவேதநிஷ்டனல்ல ஏகாயச ஆகம சாகாநிஷ்டனே 68
- 53 உபரிசரன் செய்த அச்வமேதம் தாந்திரிகம்—வைதிகமல்ல மந்தரம்—பிரயோகம்—வேறு 69
- 54 இதற்கு பாரமேச்வர ஸம்ஹிதா பிரமாணம் 69
- 55 இதற்கு மஹாபாரத பிரமாணம் 71
- 56 உபரிசரவ்ருத்தாந்தம் ஆகமநிஷ்ட விஷயமே — பரமத பங்கத்தில் ஸ்ரீ தேசிகன் 72
- 57 ஆகமவித்தாந்தம் வேதவிருத்தம்—உபரிசரன் ஆகமவித் தாந்தி 72
- 58 ஆகமவித்தாந்திகளுக்கு ந்யாயவேதநம் ந்யாகமுண்டு 73
- 59 ஸ்ரீபாஷ்யகீர சிஷ்யர்கள் ஆகமவித்தாந்தத்தை அநுஷ்டித கக்கடாது— ஸ்ரீதேசிகன் நிர்ணயம் 74
- 60 ஹிம்ஸாய்க்கு, அஹிம்ஸாய்க்கு அதிகாரிபேத நிரூபணம் ஸ்ரீ தேசிகன் நிர்ணயம் 7

- 61 உபரிசரனுக்குப் பிறகு பிஷ்டபசு மந்திர-ப்ரயோகங்கள்
மறைந்தன-மஹாபாரதவசனம் 78
- 62 ஜபயஜ்ஞ பிரஸம்ஸை, இதர யக்ஞநீந்தையல்ல 79
- 63 யாகபசுவிறிம்ஸாநிந்தை இதரஸ்துதியில் நோக்கமுள்ளது
அதிகரண ஸஹாவளியில் ஸ்ரீ தேசிகன் 80
- 64 ஜபயக்ஞம் உத்க்ருஷ்டமென்பதின் தத்வார்த்தம் 81
- 65 யாஸ்கிருத்தியிலும் நித்யயாக நிந்தையில்லை 83
- 66 புராணங்களில், யாகபசு நிந்தையிருந்தால் அது வேறு
நோக்கமுள்ளது. வாஸ்தவநிந்தையல்ல 84
- 67 இதற்கு ஸ்ரீபாகவத உதாஹரணம்—பசுவிறிம்ஸை தோஷ
மற்றதென்று வீரராகவீய வாக்யம் 85
- 68 யாகபசுவிறிம்ஸாநிந்தை நகராதிதோஷஹேது—ஸ்ரீமஹா
பாரதத்தில் பக்வான் வசனங்கள் 87
- 69 அவர்ஜநீய விறிம்ஸைகள்—ஆசார்யாபிப்ராயம் 88
- 70 சங்க சக்ச தப்தமுத்தர அவர்ஜநீய விறிம்ஸை—ஸ்ரீதேசிக
னின் ஸூக்தி 89
- 71 ஸந்தியாவந்தனத்திலும் விறிம்ஸையுண்டு—ஸ்ரீ தேசிகனின்
கிருவுள்ளம் 91
- 72 பஞ்சஸூக்தாவிறிம்ஸாதோஷம்—ஸ்ரீகயிரோசாரியர் வாக்யம் 93
- 73 துளஸீக்ரஹணத்திலும் விறிம்ஸை—உபநிஷத் பாஷ்யகாரர்
அபிப்பிராயம் 95
- 74 கிருஷி முதலிய அவர்ஜநீய விறிம்ஸைகள் 96
- 75 பசுவக்கு ஆடுகடல்யாசரணமே-சராசராணி பூதாநி ச்லோக
தத்வம் 97
- 76 ஸம்பாஷிதீவியிலும் யாகபசு விஷயம் 98
- 77 பூர்வாசார்யர்களின் யாகானுஷ்டானம்—ஸ்ரீதேசிகன் வாக்யம் 99
- 78 ஸ்ரீ தேசிகனின் பிதாமஹன், குமாரர் இவர்கள் யாகானுஷ்
டானம் செய்தார்கள் 100
- 79 ஸ்ரீ தேசிகனும் அனுஷ்டித்தார் 101
- 80 கலியிலும் யாகானுஷ்டானமுண்டு—ஸ்ரீ தேசிகன்-ஸாராஸ்
வாதீஸூக்திகள் 103

ஸ்ரீ :
யஜ்ஞஸம்ரக்ஷணீ
இரண்டாம் பாகம்.

‘वपा परिमळोह्यास वासिधाधर पल्लवम् ।
 मुखं वरदराजस्य मन्दस्मितमुपासहे’ ॥
 तस्य यज्ञवराहस्य विष्णोरमिततेजसः ।
 प्रणामं येऽपि कुर्वन्ति तेषामपि नमो नमः ॥

யாகங்களைப் பற்றி ஸ்ரீவைஷ்ணவ
 ஆசார்யர்களின் அபிப்பிராயம்.

யாவஜ்ஜீவாதி சுருதி விஹிதங்களான அக்ரிஹோத்ரா-தர்ச
 பூர்ணமாஸ - ஜ்யோதிஷ்டேடாமாதிகளாகிய நித்ய ச்ரௌதகர்
 மாக்கள் அவச்யானுஷ்டேயங்களென்பதைப் பற்றி ஸ்ரீ பாஷ்ய
 கார, ஸ்ரீதேசிகாதி பூர்வாசார்யர்கள் வலித்தாந்தம் செய்திருப்
 பதை இங்கு தனியாக எடுத்து வெளியிடுகிறோம்.

ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரும், ஸ்ரீ தேசிகனும், ஸ்ரீ பாஷ்ய, கீதா
 பாஷ்ய தாத்பர்ய சந்திரிகாதி கிரந்தங்களில், யாவஜ்ஜீவவாக்ய
 விஹிதங்களான அக்ரிஹோத்ராதி ச்ரௌத கர்மாக்கள் நித்யங்
 களென்றும், வர்ணாசிரம தர்மங்களென்றும், அகரணே ப்ரத்ய
 வாயகங்களென்றும் ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லியிருப்பதுடன், யாக
 பசு ஆலம்பனதர்மமானது மிகப் பரிசுத்தமென்றும், உத்தம தர்ம
 மென்றும், அது ஹிம்ஸையே அல்லவென்றும், அது பசுவுக்கு
 ரக்ஷணமென்றும், ஸந்தேஹத்திற்குச் சிறிதும் இடமில்லாமல்
 வலித்தாந்தம் செய்துள்ளார்கள். சுருதிகளும், கல்ப ஸூத்ரங்
 களும், மன்வாதி ஸ்மிருதிகளும், மீமாம்ஸையும், பிரம்ஹ ஸூத்
 ரமும், யக்ஞாக்ரிஹோத்ராதிகள் நித்யங்களென்று செய்துள்ள
 நிர்ணயங்களையே இவ்வாசார்யர்களும் ஸ்திரப்படுத்தி,
 முமுக்ஷுக்களான பக்தர்களோ, பிரபந்தர்களோ, யாவஜ்ஜீவம்
 ப்ரத்யவாயுபரிஹாரார்த்தமாக பகவத்ஸமாராதன ரூபமான வர்
 ணாசிரம தர்ம முறையில் அக்ரிஹோத்ராதிகளை அனுஷ்டிக்க
 வேண்டுமென்று சொல்லியுள்ளார்கள்.

பிரபன்னனுக்கு நித்யநைமித்திக கர்மாக்கள்

பிரபன்னன், பரபதத்திக்கு அங்கமாக ஒரு கர்மாவையும் செய்யவேண்டியதில்லையென்று சாஸ்திரமானாலும், வர்ணச் சரம் முறையில், சுருதி ஸ்மிருதி விவரித்தங்களான ஸகல நித்ய நைமித்திக கர்மாக்களையும் பகவத் ஸமாராதன ரூபமாக ஆப்ர யாணம், அதாவது யாவஜ்ஜீவம் அனுஷ்டித்துத் தீரவேண்டு மென்பதும், இல்லையெல் பகவந்நிக்ரஹமும், பிரத்யவரயமும் ஏர் பரிமென்பதும் ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரயஸாரத்தில் ஸ்ரீ சரம் ச்ரீலா காதிகாராடிகளில் விஸ்தாரமாக ஸ்ரீ தேசிகனால் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

மேலும் பிரபன்னன், அந்த வர்ணச் சரம் நித்ய நைமித்திக தர்மங்களை ஸ்வசாகா ஸூத்ர விதிகளை அநுஸரித்தே செய்ய வேண்டுமென்பதும், அந்த நித்ய நைமித்திகங்களில் அக்ரி, இந்திராதிபதங்கள் ஸாஷாத் பகவத் பாசகங்களாகையால் பிரபன்னனுக்கு பாணமகாந்தித்வ விரோதம் சிறிதும் ஏற்படாமலென்றும் ஸ்ரீ தேசிகன் அங்கு வெகு தெளிவாக ஸாதித்திருக்கிறார். அந்த விஷயங்களை நாம் மறுபடி இங்கு எடுத்து எழுதுவது

ஆகலால் பிரபன்னர்கள் ரிக், யஜுஸ், ஸாமாதிகளான தங்கள் வேத சாசகங்களிலும், ஆபஸ்தம்ப போதாயனாதி தங்கள் ஸூத்ரங்களிலும் நித்யங்களாக விதித்த அக்ரி ஹோத்ராதி தர்மங்களை அவச்யம் அனுஷ்டிக்கவேண்டியதாயிற்று. இதில் வைதிக மதஸ்தர்களுக்கு ஸர்வோத்தம பிரமாணமாக விளங்கும் சுருதிகளில் பிரத்யக்ஷமாக விதிக்கப்பட்ட அக்ரி ஹோத்ராதி சிரௌதகர்மாக்களே பிரபன்னனுக்கு முக்யானுஷ்டேயங்களாகின்றனவென்பது நிர்விவாதமானது.

ச்ரௌத தர்மங்களே பிரபலம்

श्रुतिस्मृतिस्सादाचारः என்று மன்வாதிகள் விதித்த வைதிகமத பிரமாணங்களில் சுருதியே முதல்தர பிரமாணமாகவும், பிரபல மாயுமிருக்கிறதென்கிற வலித்தார்த்தத்தை நம் ஆசாயர்களும் பல விடங்களில் காட்டியுள்ளார்கள். ஸ்ரீமத் ரஹஸ்யத்ரய ஸாரம்

சாஸ்திரீய நியமநா திகாரத்தில் ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்ருதிஸ்மृत्याவாரै: என் கிற சுலோகத்தில் பிரபன்னன் எம்பெருமானுடைய திருவுள் ளத்தை சுருதி முதலிய பிரமாணங்கள் மூலம் அறிந்து அதை அனுஷ்டிக்கவேணுமென்று ஸாதிக்கையில் சுருதியை முதல் பிர மாணமாகக் குறிப்பிட்டார்.

இங்கு ஸாராஸ்வாதிகாரர் செய்துள்ள வ்யாக்யானம் முக்யமானது. இந்த சுலோகத்திலுள்ள சுருதி பதத்திற்கு வ்யாக்யானம் கூறுகையில்,

ஸ்ருதி:—“यावज्जीवं अग्निहोत्रं जुहोति” इत्यादि श्रुति: ।

एतादृशश्रुत्या अग्निहोत्रादिकं भगवदभिमतमिति प्रथमं धर्म प्रतिपत्ति: । तदभावे तदविरुद्ध्या, “अष्टाः कर्तव्याः” इति स्मृत्या भगवदभिमतं जानाति” ॥

என்ற வாக்யங்களால் பிரபன்னன், யாவஜ்ஜீவ சுருதிபால் அக்கி ஹோத்ராதி சிரௌதகர்மாக்கள் பகவானுக்கு அபிமதங்க ளென்று முதலில் சுருதி விஹித தர்மத்தை அறிந்துகொள்ள வேணும். அத்தகைய ஸ்பஷ்டமான சுருதி பிரமாணம் கிடைக் காத தர்ம விஷயங்களில், சுருதி விருத்தமில்லாத ஸ்மிருதிகளைக் கொண்டு எம்பெருமான் திருவுள்ளத்தை அறிந்துகொள்ள வேணுமென்று சொல்லியிருப்பதில், பிரத்யக்ஷ சுருதி விஹிதங் களான அக்கி ஹோத்ராதி தர்மங்களுக்கு முதல் ஸ்தானமும் முக்யத்வமும் ஸ்பஷ்டமாக ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறதை பிரமாணிகர்கள் காணலாம்.

ஆகையால் சுருதி விஹித அக்கிஹோத்ர தர்மமே பிரபன் னனுக்கு முக்யானுஷ்டேயமென்பது லித்தித்தது. ஸ்ரீ சரம ஸ்லோகாதிகாரத்தில் ஸ்ரீதீஸ்தாவிருஷ்டே காலேஷு ஐமாவரேத இத்யாதி பிரமாணங்களைக் காட்டி, ஸ்ரீமதஷ்டாஷ்டரமந்திர ஜபம்கூட, சுருதி, ஸ்மிருதி விஹிதகர்மாக்களுக்கு விரோதமில்லாத காலத் தில் தான் செய்யப்படவேண்டுமென்று ஸ்ரீதேசிகன் நிஷ்கர்ஷித் ததும் ச்ரௌதகர்மாக்களுக்கு பிராபல்யத்தை ஸ்தாபிக்கிறது. ஸ்ருதி:ஸ்மृतिर्मैवाज्ञा இத்யாதி பிரமாணங்களைக்கொண்டு ஸ்ரீதேசிகன் அங்கு நிருபிக்கும் விஷயங்களும் இங்கு பிரமாணமாகின்றன.

ஆதலால்தான் சீரௌதகர்மாக்களை அநாதரித்து, ஸ்மார்த்தகர்மாக்களை அனுஷ்டிப்பது நிஷ்பலமென்றும் தோஷாவஹமென்றும் ஸ்மிருத்சந்திரிகையில்—

प्रधानं वैदिकं कर्म गुणभूतं तथेतरत् ।

गुणनिष्ठः प्रधानं तु हित्वा गच्छति अधोगतिम् । என்றும்,

यो वैदिकमनादृत्य कर्म स्मार्तैतिहासिकम् ।

मोहात् समाचरेत् विप्रः न स पुण्येन यज्यते ॥

என்றும் கார்க்ப வசனங்களைக் காட்டி நிரூபித்திருப்பதை இக் கிரந்த ஆரம்பத்தில் விஸ்தாரமாகக் காணலாம்

பிரபன்னனுக்கு ஸாயம் ப்ராதர் ஹோமம்

பிரபன்னனுக்கு பஞ்சகாலப்ரக்ரியா நியமப்படி அனுஷ்டிக்க வேண்டிய ஆன்ஹிக தர்மங்களில், ஸந்த்யாவந்தனாதிக்களைப் போல் நித்யமாக ஸாயம் ப்ராத: காலங்களில் ஹோமமும் விதிக்கப்பட்டிருப்பதை பிராமானிகர்கள் மறுக்கமுடியாது. ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ராக்ஷயில் ஸ்ரீதேசிகன் நித்ய வ்யாக்யானமான ஆன்ஹிக பிரகாசனத்தில் பிரபன்னனுக்கு ஸ்நாந, ஸந்த்யா, பிரம்ஹ யக்ஞாதிக்களை விதித்துவிட்டு, பிறகு —

ततः स्वसूत विधिना स्वर्गिन् भगवदात्मकं हुत्वा

என்று பகவத் ஸ்ரூபியான தனது அக்ரியில் ஸ்வஸூத்ரா விதிப்படி ஹோமம் செய்யவேணுமென்று ஸாதித்தார்.

இந்த ஹோமமானது பிரத்யக்ஷ சுருதி விஹிதமான அதாவது யாவஜ்ஜீவாதி சுருதியால் நித்யமாக விதிக்கப்பட்டதான அர்நிஹோத்ரா ஹோமம்தான் என்பதை பிரமாண ந்யாயவேதிகள் மறுக்கவியலாது. ஸ்மார்த்தமான ஒளபாஸன ஹோமமும் நித்யமானாலும் சுருதி விஹித அர்நி ஹோத்ரத்தைவிட அது தர்பலமானதே. ஒளபாஸனத்திற்கு பிரத்யக்ஷ சுருதிகளில் விதி கிடையாது. ஒஷ்பாஸனமானது சிஷ்டர்களுடைய ஆசாரத்தினால் ஏற்பட்ட ஒரு கர்மாதான். இதை ஆபஸ்தம்பர்.

अथ कर्माणि आचारायानि गृह्यन्ते ।

என்ற ஸூத்ரத்தால் ஒளபாஸநா நிகர்மாக்கள் ஆசாரப்ராப்த தர்மங்களென்பதை ஸ்மிர்ப்படுத்தினார். சிஷ்டாசாரத்திற்கு மூலமாக ஒரு சுருதிபை அனுமானத்தினால் கல்பித்துக்கொண்டு அந்த அதுபித சுருதி மூலகமாகவே ஒளபாஸனாதிகளுக்கு பிரா மாண்யமென்பது வைதிக மத வரித்தாந்தமாயிருக்கிறது. ஆத லால் அதுமித சுருதி மூலகமாயும். ஆசாரப்ராப்தமாயுமுள்ள ஒளபாஸனத்தையிட பிரத்யக்ஷ சுருதியில் ஸ்பஷ்டமாக விதிக்கப்பட்ட அக்ரிஹோத்ரம் ப்ரபலமானதே. மேலும் க்ருஹ்ய ஸூத்ர விஹிதங்களான, ஒளபாஸன, ஸ்ரீபாகாதிகள் பெரும்பாலும் ச்ரௌதமான அக்ரிஹோத்ர, தர்சபூர்ண மாஸாதி பிரயோக விதிகளையே உபலிபித்து நிற்பதாலும், அந்த ச்ரௌதகர்மாக்கள் பிரபலங்களென்பதை மறுக்கமுடியாது.

இத்தகைய பிரமாண - ந்யாயாதிகளைக் கொண்டுதான் நம் பூர்வாசார்யர்கள் பிரபன்னனுக்கு ச்ரௌதமான அக்ரிஹோத்ரத்தை அவச்யமாக அனுஷ்டிக்கும்படி நியமனம் செய்துள்ளார்கள்.

பிரபன்னனுக்கு அக்ரிஹோத்ரவிதி

ஸ்ரீ வங்கிபுர நம்பிகாரிகை

ஸ்ரீ பாஷ்யகார சிஷ்யரும், அவருடைய நிபபனத்தாலேயே பிரபன்னர்களுக்கு ஆன்ஹிக தர்மங்களைச் சொல்லியவரென்ற ச்ரமச்சிலோகாதிகாரத்தில் ஸ்ரீ தேசிகனால் பிரசம்வலிக்கப்பட்ட வருமான ஸ்ரீ வங்கிபுரத்து நம்பிகளென்ற ஸ்ரீ வங்கிவம்ஸேஸ்வரர் தமது ஆன்ஹிக காரிகையில் அபிகமன காலத்தில் ஸந்த்யாதிகளை விதித்துவிட்டு; பிறகு ஹோம பிரகரணத்தில்

समिदाऽयादिभिः द्रव्यैः मन्त्रैरपि यथोदितैः ।

हुत्वाग्नीन् अग्निहोत्रादौ उक्तं कालमविशिष्यन् ॥

“சுருதி கல்ப ஸூத்ராதிகளில் விதிக்கப்பட்டுள்ள மந்திரங்கள், ஸமித், ஆஜ்யம் முதலிய த்ரவ்யங்கள் இவைகளைக்கொண்டு அக்ரிஹோத்ராதி ஹோமங்களை, அவைகளுக்குச் சொல்லப்பட்டுள்ள காலத்தை அதிக ரமிக்காமல் செய்யவேணும்”

என்று பிரபன்னனுக்கு அக்நிஹோத்ரஹோமத்தைச்சொன்னார்.

ஸ்ரீபாஞ்சராத்ர ரக்ஷையில்

ஸ்ரீ தேசிகன் வாக்யம்.

இதை ஸ்ரீ தேசிகனும், ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ரரக்ஷையில் பிரபன்னனுக்கு ஆன்ஹிக தர்மங்களைச் சொல்லுமிடத்தில்,

ततः स्वसूत्र विधिना स्वाग्निं भगवदात्मकं हुत्वा

என்பதால் ஸ்வஸூத்ர விதிப்படி ப்ராத : காலஹோமத்தைப் பொதுவாக விதித்துவிட்டு மேற்கண்ட வங்கிபுரத்து நம்பிகளின் அக்நிஹோத்ர விதாயக காரிகையை பிரமாணமாகக்காட்டுகிறார். அந்த வாக்யமாவது:—

“अत्रचैवं वंगिवंशेश्वरैः दर्शितम्

ततः प्रक्षाल्य चरणौ स्वाचान्तः सुसमाहितः ।

समिदाज्यादिभिः द्रव्यैः मन्त्रैरपि यथोदितैः ।

हुत्वाग्नीन् अग्निहोत्रादौ उक्तं कालमविक्षिपन् ।

पराराधनरूपेण कृतेनैव स्वकर्मणा’ ।

என்பது. மேற்கண்ட வாக்யங்களால் ஸ்ரீ தேசிகன் வங்கிபுரத்து நம்பி காரீகா பிரமாணத்தைக் காட்டி பிரபன்னனுக்கு அக்நிஹோத்ரம் அவஸ்யமென்று காட்டியருளினார்.

ஸ்ரீசரமஸ்லோகாதிகாரத்திலும்

ஸ்ரீ தேசிகன் திருவுள்ளம்.

ஸ்ரீ சரமஸ்லோகாதிகாரத்திலும் ஸ்ரீ தேசிகன் இவ்விஷயத்தை வெகு ஸ்பஷ்டமான வாக்யங்களால் ஸாதிப்பதைக் காண்க.

“வங்கிபுரத்து நம்பியும் பிரபன்னனுக்கு அஹோத்ராத்ர க்ருத்யமான பகவத்ஸமாராதனத்தைச் சொல்ல விழிந்து

गायत्रीजपपर्यन्तं मन्त्राचमनपूर्वकम् ।

सांध्यं कर्माखिलं साधु समाप्यच यथाविधि ।

समिदाज्यादिभिः द्रव्यैः मन्त्रैरपि यथोदितैः ।
हृत्वाग्नीनग्निहोत्रादौ उक्तं कालमविक्षिपन् ।

என்றும், இப்பிரகாரங்களிலே தத்தம்மந்திர
பூர்வகங்களான வர்ணாச்சரம் தர்மங்களையருவிச்செய்தார்”

மேற்கண்ட வாக்யங்களால் ஸ்ரீதேசிகன் பற்பல ஸந்தேஹங்க
ளையும் நன்றாகத் தெளியவைத்து விட்டார் அந்த வாக்யத்
தில் “பிரபன்னனுக்கு” என்று தேசிகன் குறிப்பாக பிரபன்னனை
அதிகாரியாக நிர்த்தேசித்து அவனுக்கு அக்னிஹோத்ராதிகளை
விதிப்பது ஓர் முக்ய விஷயம். “அஹோத்ராதார்க்குத்பமான”
என்ற வார்த்தையில் அக்னிஹோத்ரமானது, ஸந்த்யாவந்தனாகி
களைப்போல் நியங்களான ஆன்ஹிகதீர்மங்களில் சேர்ந்ததென்
பதையும், அக்னிஹோத்ரம் வர்ணாச்சரம் தர்மமென்றும் பகவத்
ஸமாராதன ரூபமாக அதை அறுஷ்டிக்கவேண்டுமென்பதையும்
மேற்படி வாக்யங்களால் ஸ்ரீதேசிகன் விளக்கியுள்ளார்.

அஷ்டாஷ்டாஜபத்தவிட அக்னிஹோத்ரம் பிரபலம்

ஸ்ரீதேசிகன் சரமஸ்ஸிலாக திகாரத்திலேயே மற்றொரு இடத்
திலும் இவ்விஷயத்தைப் பிரஸ்தாவித்துள்ளார். பிரபன்னனு
க்கு சுருதிஸ்மிருதிவிஹிதகர்மாக்கள் பிரபலங்களென்றும் பிரபன்
னன் அவைகளை அதிகாரிக்கக்கூடா தென்றும் உபபாதனம்
செய்து வருகையில், ஸ்ரீ மதஷ்டாஷ்டாஜபம் ஆவச்சயகமானாலும்
சுருதி, ஸ்மிருதி விஹித கர்மாக்களுக்கு விரோதமில்லாத காலத்
தில்தான் அஷ்டாஷ்டாஜபத்தாஜபத்தைச் செய்யவேண்டுமென்று
ஆசார்யர்கள் திருவுள்ளமென்றும் காட்டுகிறார். இந்த இடத்தி
லும் மேற்கண்ட வங்கிபுரத்து நம்பிகாரிகையை ஸ்ரீதேசிகன் பிர
மாணமாக எடுத்துள்ளார்.

அந்த வாக்யமாவது :—

‘‘तस्मात् अष्टाक्षरं मन्त्रं मद्भक्तैः वीतकल्मषैः ।

सन्ध्या कालेषु जप्तव्यं सततं चात्मशुद्धये ॥

என்று ஸ்ரீ வைஷ்ணவ தர்ம சாஸ்திரங்களில்
சொன்னதவும்கத்யத்தில் அருளிச் செய்தத

வும், மற்றுமிப் புடையிலுள்ளவைகளெல்லாம், அவச்
யகர்த்தவ்யங்களான நித்ய, நைமித்திகங்களுக்கு
விரோதம் வாராதபடி அவற்றுக்குப் போக்கி, மிக்க
காலத்திலேயாகக்கடவது.

भौतस्मार्ताविरुद्धेषु कालेषु जपमाचरेत् । என்று

நாரதாதிகளும் சொன்னார்கள்.

हुत्वाग्नीनिग्नहोत्रादौ उक्तं कालमविक्षिप्न् ।

என்று வங்கிபுரத்து நம்பியுமருளிச் செய்தார்” என்பது.

இந்த வாக்யங்களில் ஸ்ரீ தேசிகன், சுருதி விஹிதமான
அக்ரிஹோத்ர ஹோமம் புனியஸ் ஸாகையால் அதற்கு விரோதம்
வாராதபடி வேறு காலத்தில்தான் அஷ்டாக்ஷர ஜபம் செய்யவேண்
டுமென்று வங்கிபுரத்து நம்பிகாரிகையை பிரமாணமாகக் காட்டி
நிரணயித்தார். உக்த்காலமவிஷிபுந என்பதால் அக்ரிஹோத்ரத்
திற்கு சுருதி விஹிதமான முக்ய காலத்தை விசேஷபம் அதாவது
அதிக்கமிக்கக்கூடாது என்று விதிக்கப்படுகிறது. ஆதலால் பிர
பலமான சுருதி விதிக்கு விரோதம் ஏற்படாமல் அதை ஜபத்தை
வேறு காலத்தில் செய்யவேண்டுமென்று ஸ்ரீ தேசிகன் ஸாதித்
துள்ளார். இதில் ச்ரௌததர்மங்கள் பிரபலங்களென்ற வித்தாந்
தம் வெளிப்பட்டது. மேலும் இந்த வாக்யங்களில் ஸ்ரீதேசிகன்
“அவச்சயகர்த்தவ்யங்களான நித்ய நைமித்திகங்களுக்கு” என்று
ஸாதித்து அதற்கு அக்ரிஹோத்ரத்தை உதாஹரணமாகக் காட்டு
வதால், அக்ரிஹோதரமானது நித்யமென்பதும், “அவச்சயகர்த்த
வ்யம்” என்பதும் ஸ்ரீதேசிகன் திருவுள்ளமாயிருக்கிறதென்பது
ஸ்பஷ்டம்.

இவ்வாறு ஸ்ரீ தேசிகன் மூன்று பிரகாணங்களில், பிரபன்
னனுக்கு அகரி ஹோத்ரத்தை விதிக்கும் வங்கிபுரத்து நம்பிகாரி
கையை பிரமாணமாக்காட்டி, அக்ரிஹோத்ரம் நித்யமென்றும்,
வர்ணச்ரம தர்மமென்றும், பகலத் ஸமாராதன ரூபமென்றும்,
அவச்சயகர்த்தவ்யமென்றும் ஸந்தேஹத்திற்கு இடமின்றி
அருளிச்செய்தார்.

அக்ஷிஹோத்ராதிகள் நித்யங்கள்

அக்ஷிஹோத்ராதிகள் நித்யங்கள்.

ஸ்ரீபாஷ்யாதி பிரமாணம்

இனி ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர், ஸ்ரீ தேசிகாதி ஆசார்யர்கள் ஸ்ரீ பாஷ்ய, கீதாபாஷ்ய, தாத்பர்யசந்திரிகாதி பல கிரந்தங்களிலும் யக்ஞாக்ஷிஹோத்ராதிகள் நித்யங்களென்று வரித்தார்தம் செய்திருப்பதையும் நிரூபிப்போம்.

यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति ।

यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत ।

वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत ।

இத்யாதி அநேக சுருதிகளாலும், மனு, யாக்ஞவல்க்யாதி ஸ்மிருதி வசனங்களாலும், ஆபஸ்தம்ப, போதாயன, காத்யாயனாதி கல்ப ஸூத்ரங்களாலும், கீதை, பிரம்மஸூத்ரம், பூர்வ மீமாம்சை முதலிய பிரமாணகரந்தங்களாலும், பிரம்மஹ்ணனுக்கு யக்ஞாக்ஷிஹோத்ராதிகள் நித்யங்களென்பதும், வர்ணசாமதர்மங்களில் சேர்ந்தவையென்பதும், செய்யாவிட்டால் ருணதோஷம், உபபாதக தோஷம் முதலியப் பிரத்யவாயங்கள் ஏற்படுமென்பதும் இக்கிரந்தத்தில் பூர்வ பாகத்தில் விஸ்தாரமாக நிரூபிக்கப் பட்டிருக்கிறது. இந்த அம்சங்களை ஸ்ரீ பாஷ்யகார ஸ்ரீ தேசிகாதி ஆசார்யர்களும் அங்கீகரித்திருப்பதைக் காட்டுகிறோம்.

புதலில் பிரம்மஸூத்ரத்திலும் ஸ்ரீபாஷ்யத்திலுமுள்ள விஷயத்தைக் கவனிக்கவேணும்.

பிரம்ஹவித்யா நிஷ்டனை முமுக்ஷுவுக்கு. பிரம்ஹநித்யாங்கமாக, அக்ஷிஹோத்ர, தர்சபூர்ணமாஸாதி சிரௌத யக்ஞங்கள் அவ்ஸ்யானுஷ்டேயங்களென்று ஸர்வாபேக்ஷாதிகரணத்தில் வரித்தார்தம் செய்யப்பட்டது. இதற்கு பிரமாணமாக

तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन.....

என்ற சுருதி காட்டப்பட்டிருக்கிறது. இந்த சுருதியிலுள்ள யக்ஞபதமானது ச்ரௌதங்களான அக்ஷிஹோத்ர, தர்சபூர்ணமாஸ, ஜ்யோதிஷ்டோமாத்ரி யாகங்களையே குறிக்கிறதென்பதை ஸூத்ரகாரரும் ஸ்ரீபாஷ்யகாரராத்ரி ஆசார்யர்களும் அங்கீகரித்து யக்ஞ 2. (2)

லித்தார்த்தம் செய்திருப்பது நிர்விவாதமான விஷயம். கீழே அக்நீந்தனாதிகரணத்தில், ஊர்த்வரோதஸ் என்று சொல்லப்படும் ஸர்பாவரிபோன்ற அதிகாரிகளுக்கு யாகத்தில் அதிகாரமில்லை யாகையால், அவர்கள் பிரம்ஹவித்யாங்கமாக யாகம் அனுஷ்டிக்க வேண்டியதில்லை என்பது

अत एव च अग्नीन्धनाद्यनपेक्षा । (3—4—25)

என்ற ஸூத்ரத்தால் சொல்லப்பட்டது. இங்கு ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அग्னிन्धनं என்பதற்கு அர்த்தம் செய்திருப்பது கவனிக்கத்தக்கது

अग्नीन्धनं—अग्न्याधानम् । आधानपूर्वक अग्निहोत्रं दर्श-

पूर्णमासादि कर्म ।

என்பதால் ஆதானஸூர்வகமான அக்நிஹோத்ர, தர்சபூரணமாஸாதி யாகங்களென்று ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் ஸாதிக்கிறார். ஸ்ரீகேசி கனும் புருஷார்த்தாதிகரணதிகளில் கிருபு என்றும் 'ஸாதி' என்னும் பதங்களால் யக்ஞபதமானது ச்ரௌதயாகங்களுையே சொல்லு கிறதென்பதை அதிகரணஸாராவளியில் விளக்கியுள்ளார்.

மேலும் புருஷார்த்தாதிகரணம், ஸர்வாபேக்ஷாதிகரணம், விஹிதத்வாதிகரணம் முதலியவிடங்களில் ஸூத்ரத்திலும் ஸ்ரீ பாஷ்யாதிகளிலும் செய்யப்பட்டுள்ள விசாரங்களும், வித்தார்தங்களும், ச்ரௌதயாக விஷயமாகவே இருப்பதையும் கவனிக்க வேண்டும். அவ்விடங்களிலெல்லாம் பாவஜ்ஜீவாதி ச்ரௌத கர்மவிதி வாக்யங்களுையே உதாஹரித்திருப்பதும் முக்ய விஷயம். ஆகையால் முமுக்ஷூ, பிரம்ஹவித்யாங்கமாக அக்நிஹோத்ரமும் யாகங்களும் அவச்யம் அனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று ஸூத்ரகாரரும் ஸ்ரீபாஷ்யகாரரும் லித்தார்த்தம் செய்தார்கள்:

यक्ஞाक्நिஹோத்ராதிகள் ஆத்ரமதர்மங்கள்.

பிரம்ஹ ஸூத்ர—ஸ்ரீ பாஷ்ய நிர்ணயம்

இதன்மேல் ஓர் சங்கை ஏற்பட்டது — முமுக்ஷூவுக்கு பிரம்ஹவித்யாங்கமாக யாகாதிகள் அவச்யாநுஷ்டேயங்களா னால், முமுக்ஷூவல்லாத கேவல கிரஹஸ்தனுக்கு அந்த அக்நி ஹோத்ரயக்ஞாதிகள் ஸ்வதந்திரமாக (அதாவது ஒன்றுக்கு அங்க

மாயில்லாமல்) அறுஷ்டேயங்களா—வேண்டாமா என்று.
இதற்காக ஸுத்ரகாரர்

विहितत्वाच्च आश्रमकर्मापि (3- 4—84)

என்ற ஸுத்ரத்தால் யக்ஞாக்ரிஹோத்ராதிசன் நித்யங்களாயும், ஆச்ரம தர்மங்களாயும் சுருதிகளில் விஹிதங்களாயுமிருப்பதால் அவைகளைக் கேவல கிருஹஸ்தர்களும் பிரம்மநித்யாங்கமாயில்லாமல் ஸ்வதந்திரமாயும் அனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று விதித்தார். இந்த ஸுத்ரபாஷ்பத்தில் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் இதை வெகு ஸ்பஷ்டமாக சொல்லுவதாவது

यज्ञादि कर्माङ्गिका ब्रह्मविद्येति उक्तम् । तानि च यज्ञादीनि कर्माणि अमुमुक्षुणा केवलाश्रमिणौपि अनुष्ठेयानि, उत न इति चिन्तायाम्

என்று அவதாரிகையிட்டு

आश्रमस्य कर्मापि भवति । केवलाश्रमिणापि अनुष्ठेयानि इत्यर्थः । कुतः ? “यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति” इत्यादिना विहितत्वात्, जीवन निमित्ततया नित्यवद्विहितत्वादित्यर्थः ॥

இந்த வாக்யங்களால் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர், முழுக்ஷுவல்லாத கிரஹஸ்தர்கள் எல்லோரும் யாவஜ்ஜீவாதி சுருதி விஹித அக்ரிஹோத்ராதி நித்யகர்மாக்களை ஆச்ரமதர்மமாக அனுஷ்டித்துத் தீரவேணுமென்று நிச்சயித்தார். இதனால் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அக்ரிஹோத்ராதி சீரோளதகர்மாக்கள் நித்யங்களென்பதை ஸ்தாபித்தார்.

அதிகரணஸாராவளியிலும் ஸ்ரீதேசிகள் ஸாதிப்பது.

இந்த விஹிதத்வாதி காரணத்திய அதிகரணஸாராவளியில் ஸ்ரீதேசிகளும் அக்ரிஹோத்ராதிசன் நித்யங்களென்பதைக் கூறுகிறார்.

यज्ञादेः कर्मणो हि श्रुतिभिरभिदधे ब्रह्मविद्यांगभावः तस्माद्ब्रह्मनिष्ठे तदननुसरणात् स्वैरितैवास्तु मैवम् । नित्यत्वस्यापि सिद्धेः तदुचितविनियुक्त्यन्वभावानुसारात् तन्त्रं काम्याग्निहोत्रादिवदिह परविन्नित्यवर्गेऽपि योज्यम् ॥

“அக்ரிஹோத்ராதி கர்மாக்கள் பிரம்ஹவித்யைக்கு அங்கமென்று சுருதி கூறுவதால், பிரம்ஹரிஷ்டனல்லாத கிரஹஸ்தன் அக்ரிஹோத்ராதிகளை அதுஷ்டியாமல் ஸ்வச்சந்தமாக இருக்கலாமென்று பூர்வபக்ஷம் ஏற்பட்டது. ஆனால் அக்ரிஹோத்ராதிகள் நித்யங்களென்று வேறு விரிபோகவாக்யத்தால் லித்திப்பதால், அவைகளை எல்லா கிரஹஸ்தர்களும் ஆச்ரமதர்மமாக அதுஷ்டிக்க வேண்டியதே. அப்படியானால் பிரம்ஹவித்யாங்கமாக அக்ரிஹோத்ரம் அதுஷ்டிக்கும் முமுக்ஷுவுக்கும் இந்த ஆச்ரமதர்மமான நித்யாக்ரிஹோத்ராதுஷ்டானம் உண்டாகையால் அவன் இரண்டு அக்ரிஹோத்ரம் செய்ய நேரிடும். ஆயினும், காம்யாக்ரிஹோத்ரத்தால் நித்யாக்ரிஹோத்ர லித்தி ஏற்படுவதாக மீமாம்ஸாரியாயாதிகள் கூறும் விவவஸ்தையை அது ஸரித்து பிரம்ஹவித்யாயிருப்பவன் வித்யாங்கமாக அதுஷ்டிக்கும்” அக்ரிஹோத்ரத்தாலேயே, ஆச்ரமதர்மமான நித்யாக்ரிஹோத்ரமும் தந்த்ரோண அதுஷ்டிதமாகிறதாகையால் தனியாக அவன் நித்யாக்ரிஹோத்ரம் செய்ய வேண்டியதில்லை”

இவ்வாறு ஸ்ரீதேசிகன் மேற்கண்ட அதிகரணஸாராவளிசுலோகத்தால் நிஷ்கரித்து அக்ரிஹோத்ராதிகள் ஸ்வதந்திர நித்யங்களென்றும் எல்லா கிரஹஸ்தனும் அவைகளை அதுஷ்டியாமல் ஸ்வச்சந்தமாக இருக்கமுடியாதென்றும் ஸ்பஷ்டமாக கூறுகிறார்.

பிரபன்னனுக்கும் இந்த ஸூத்ரவிதிப்படி யக்ஞாதிகள் ஆச்ரமதர்மங்களாக அவச்யாதுஷ்டேயங்களென்று ஸ்ரீதேசிகன் சரமச்சுலோகாதிகாரத்தில் நிரூபிப்பதை மேலேகாட்டுவோம்.

நித்யாநித்திய ஸம்யோக விரோத விசேஷம்

இங்கு நம் ஆசார்யர்கள் “நித்யாநித்யஸம்யோக விரோதம்” (नित्यानित्यसंयोग विरोधः) என்ற ஒரு கஷியை பிரஸ்தாபித்து ஸமாதானம் சொல்லியிருப்பதும் முக்யமாகும். முமுக்ஷுவுக்கு

ஆச்ரமதர்மமான, நித்பாக்நிஹோத்ரமும், பிர்ம்மவித்யாங்கமான அக்நிஹோத்ரமும் ஆகிய இரண்டும் அநுஷ்டேயமாகச் சேருகிறபடியால் மேற்கண்ட நித்யா நித்யஸம்யோக விரோதம் ஏற்படுகிறது.

ஒரே கர்மாவானது ஆச்ரமதர்மமாகவும், வித்யாங்கமாகவும் இரண்டு ஆகாரம் உள்ளதென்று சொன்னால் நித்யாநித்யஸம்யோக விரோதம் ஏற்படுமென்று விஹிதத்வாதிகரண ஸ்ரீபாஷ்யத்தில்

विद्यांगानां सतां, केवलाश्रम शेषत्वे नित्यानित्यसंयोग विरोधः प्रसज्यते ।

என்ற வாக்யத்தால் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் விவரிக்கிறார். சுருதப் பிரகாசிகையில் இந்த ஸ்ரீபாஷ்யவாக்யத்திற்கு விவரணம் செய்யையில்

यावज्जीवमनुष्ठानं, मोक्षेच्छानुगुणमनुष्ठानं च विरुद्धमित्यर्थः ।

என்பதால் யாவஜ்ஜீவானுஷ்டானம், நித்யமென்றும், மோக்ஷேச்சையை அநுஸரித்துச் செய்யப்படுவது அநித்யமென்றும் கூறி நித்யாநித்யஸம்யோகவிரோதத்தை விளக்கினார்.

இந்த நித்யா நித்யஸம்யோகவிரோதத்தைப் பரிஹரிப்பதற்காகவே அடுத்த ஸூத்ரமாகிய सहकारित्वेन च என்ற ஸூத்ரம் பிரவர்த்தித்தது. அக்நிஹோத்ராதிகள் பிர்ம்மவித்யைக்கு ஸஹகாரிகளாயிருப்பதாகவும் சுருதி விதியிருப்பதால், விரியோகவாக்யபேதமிருக்கிறது, ஆகையால் நித்யாநித்யஸம்யோகவிரோதம் ஏற்படாதென்றும் இந்த ஸூத்ர ஸ்ரீபாஷ்யத்தில்

अग्निहोत्रादीनामिव जीवनाधिकार, स्वर्गाधिकारवत्

विनियोग पृथक्त्वेन उभयार्थत्वं न विरुद्धयत इत्यर्थः ॥

என்ற வாக்யத்தால் இவ்விஷயம் தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கு சுருத பிரகாசிகையிலும்

विनियोगपृथक्त्वदर्शनेन नित्यानित्यसंयोगविरोध परिहारः सूत्रद्वयफलम् ।

என்பதால் இந்த விஷயம் விவரணம் செய்யப்பட்டது. ஆகையால் பிரம்ஹவித்யா நிஷ்டனுக்கு யாவஜ்ஜீவ சுருதிவிஹித நித்யாக்நிஹோத்ரமும், பிரம்ஹவித்யாங்கமான அநித்யாக்நிஹோத்ரமும் ஆக இரண்டும் தனித்தனி விநியோக வாக்யத்தால் அநுஷ்டேயங்கள்தானென்று நிச்சயிக்கப்பட்டது. ஆயினும் அநித்யமான மோக்ஷாக்நிஹோத்ராநுஷ்டானத்தினாலேயே நித்யமான யாவஜ்ஜீவாக்நிஹோத்ராநுஷ்டானம் தந்த்ரேண விதித்தப் பதால் தனியாக நித்ய அக்நிஹோத்ரம், பிரம்ஹவித்யா நிஷ்டன் அநுஷ்டிக்கவேண்டியதில்லையென்று மேற்படி அதிகரணஸாராவனியில் ஸ்ரீ தேசிகன் तन् काम्यामिहोवादिविद्वहपरविनित्यवर्गोऽपि योऽन्यम् என்பதால் ஸ்பஷ்டமாக்கினார். இந்த நித்யா நித்யஸம்யோக விரோத பரிஹார சர்ச்சா நிர்ணயங்கள் பிரகிருதத்தில் மிகவும் முக்யங்கள். யாவஜ்ஜீவ சுருதி விஹிதமான நித்யமான ஆச்ரம தர்மமான அக்நிஹோத்ராதி கர்மாவானது கேவலாச்ரம மிக்குப்போல் பிரம்ஹவித்யாநிஷ்டனான முமுக்ஷுவுக்கும் ஆச்ரமதர்ம முறையில் ஜீவநாதிகாரமாக அவச்யாநுஷ்டேயங்கள் ளென்று, ஸ்ரீபாஷ்ய ஸ்ரீதேசிகாதி ஆசார்யர்களின் திருவுள்ள மிருப்பது இங்கு ஸந்தேஹத்திற்கு இடமன்றி ஊர்ஜிதமாகிறது.

ஆகையால் பிரம்ஹநிஷ்டனான உத்திக்ருஷ்டாதிகாரிக்குக் கூட ஆச்ரமதர்மமாக யாவஜ்ஜீவாக்நிஹோத்ராதிகள் அவச்யாநுஷ்டேயங்களாயிருக்கையில் பிரபன்னனுக்கும் மற்ற கிரஹஸ்தர்களுக்கு அவை ஆவச்யகமென்பதில் ஸந்தேஹமில்லை.

விநியோக பிருதக்த்வ நிருபணம்.

இனி “விநியோக பிருதக்த்வம்” (चिनित्योऽप्युक्तम्) என்பதைப்பற்றி ஆசார்யர்கள் விஸ்தாரமாகப் பலவிடங்களில் ஸாதிப்பதாலும், அது பிரகிருதத்திற்கு ஆவச்யகமாயிருப்பதாலும் அதைச் சிறிது விவரிப்போம். “விநியோக பிருதக்த்வம்” என்றால் என்ன? தனித் தனியான விதிவாக்யம் என்று அர்த்தம்.

அக்நிஹோத்ர, தர்சபூர்ணமாஸ, ஜயோதஷ்டோமாதிக்ரேண தகர்மங்கள், தனித்தனியாக முனறு அதிகாரிகளைக் குறித்து

மூன்று விநியோக வாக்யங்களால், அதாவது விதிவாக்யங்களால், விதிக்கப்படுகின்றன.

यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति ।

यावज्जीवं दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत ॥

என்ற விநியோகவாக்யம் அல்லது விதிவாக்யமானது, நித்யமான ஆச்ரமதர்மமான அக்ரிஹேதா தர்சபூர்ணமாஸாதிகளை விதிக்கிறது இந்த விநியோகவாக்யத்திற்கு “ஜீவனாதிகார விநியோகம்” என்று சாஸ்திரங்களில் வ்யவஹாரம்.

இந்த அக்ரிஹேதா திகளையே ஸ்வர்க்காதி அல்பபுருஷார் ததங்களை யுத்தேசித்தும் ஒருவன் செய்யலாம்.

இதை

अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः ।

दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत ॥

என்கிற விநியோக வாக்யங்கள் தனியாக விதிக்கின்றன. இது காம்யாக்ரிஹேதா தரமெனப்படும். இந்த விநியோக வாக்யத்தை “காமனாதிகாரவிநியோகம்” என்று சாஸ்திரங்களில் வ்யவஹரிக்கப்படுகிறது.

இனி இந்த உக்ரிஹேதா, தர்சபூர்ணமாஸாதி யக்ஞங்களுையே ப்ரம்ஹவித்யாநிஷ்டனை முமுக்ஷு பிரம்ஹவித்யாங்கமாக அவச்யம் அனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று பிரம்மஸூத்ராதிகள் விதிக்கின்றன. இதை “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन—” என்ற சுருதி வாக்யம் விதிக்கிறது. இந்த விநியோகம் அல்லது விதிக்கு “மோக்ஷாதிகார விநியோகம்” என்று வ்யவஹாரம்.

ஆகையால் அக்ரிஹேதா, தர்சபூர்ணமாஸாதிவாக்யங்கள் ஒரே ரூபங்களாக இருந்தபோதிலும் மேற்கண்ட மூன்று அதிகாரிகளால்தனித்தனியான காரணங்களைக் கொண்டு அனுஷ்டிக்கப்படலாம். ஏனெனில் ஜீவநாதிகாரம், காமநாதிகாரம், மோக்ஷாதிகாரமென்கிற மேற்கண்ட மூன்றாவது விநியோக வாக்யங்களால் விதிக்கப்படுவதால்.

நித்ய, காம்ய, வித்யாங்க அக்ரிஹோத்ராதிகள்
ஏகரூபங்களே.

இவ்வாறு ஒரே அக்ரிஹோத்ர கர்மாவானது, நித்யாக்ரிஹோத்ரம், காம்யாக்ரிஹோத்ரம், பிரம்ஹவித்யாங்காக்ரிஹோத்ரமென்று மூன்று விதமாயிருந்தபோதிலும் அது ஒரே கர்மாதான், பிரயோகபேதம் கிடையாது. தர்சபூர்ணமாஸ, ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளும், நித்யம், காம்யம், வித்யாங்கமென்று பிரிந்தபோதிலும் பிரயோகத்தால் ஒரே ரூபங்கள்தான். அதாவது, நித்யமாக அனுஷ்டித்தாலும், ஒருவன் ஸவர்க்காதி காமனையால் இவைகளைபனுஷ்டித்தாலும், பிரம்மவித்யாங்கமாகச் செய்தாலும், அந்த அக்ரிஹோத்ராதி கர்மம் ஒன்றுதான். அபிஸந்தி அல்லது ஸங்கல்ப பல பேதமேயன்றி, கர்மபிரயோகபேதமில்லை.

இதை பிரம்ஹஸூத்ரகாரரே தெளிவாக்கியுள்ளார். விஹிதத்வாதிகரணத்தில் அக்ரிஹோத்ராதிகள் ஆச்ரமதர்மங்களென்றும், “ஸஹகாரித்வேந” என்ற ஸூத்ரத்தால் அந்த அக்ரிஹோத்ராதிகளே பிரம்மவித்யாங்கமென்றும் நிர்ணயித்த பிறகு அடுத்த ஸூத்ரத்தால்

सर्वथापि त एव उभयलिङ्गात् (3—4—34)

என்று நித்யமாகவோ, காம்யமாகவோ பிரம்மவித்யாஸஹகாரியாகவோ யக்ஞாதிகளைச் செய்தாலும் அந்த அக்ரிஹோத்ராதி கர்மாக்கள் ஒன்றுதான் என்பது விளக்கப்பட்டது. இங்கு ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில்

सर्वथा, विद्यार्थत्वे, आश्रमार्थत्वेऽपि तएव यज्ञादय इति
प्रतिपत्तव्यम् । न कर्मस्वरूपभेद इत्यर्थः ॥

என்ற வாக்யத்தால் அக்ரிஹோத்ராதிகள் பிரம்ஹவித்யார்த்தமாக அதுஷ்டிக்கப்பட்டாலும் ஸரி, ஆச்ரமதர்மமாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டாலும் ஸரி கர்ம ஸ்வரூபபேதமில்லையென்றும் ஒரே கர்மாதான் என்றும் சொல்லப்பட்டது.

அக்ரிஹோத்ராதிச் ச்ரௌதகர்மாக்களுக்கு மேற்கண்ட படி விநியோக பிருதக் தவம் இருப்பதை ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் ஸ்ரீ தேசிகாதிகள் இன்னும் பலவிடங்களில் பிரஸ்தாவித்திருப்பதையும் இங்கு காட்டுகிறோம்.

கிதையில்

अनिष्टमिदं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् । (18—12)

என்ற சுலோக பாவ்யத்தில் ஸ்ரீபாவ்யகாரர் சொல்லுவதாவது:-

ननु कर्माणि अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास ज्योतिषोमादीनि, महा-
यज्ञादीनि च स्वर्गादि फलसंबन्धितया शास्त्रैः विधीयन्ते.....

• अतः मोक्षविरोधिफलत्वेन मुमुक्षुणा न कर्म अनुष्ठेयम् ।.....

என்ற, அவதாரிகையில், “அக்ரிஹோத்ர தர்சபூர்ணமாஸ, ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகர்மாக்கள் ஸ்வர்க்காதி பல ஸம்பந்தமுள்ள வையாக சாஸ்திரங்களில் விதிக்கப்படுவதால், முமுக்ஷுவுக்கும் அந்த அநபேக்ஷிதமான ஸ்வர்க்காதி அரிஷ்ட பலம் வரக்கூடுமா கையால் அவன் அந்த கர்மாக்களைச் செய்யவேண்டியதில்லையே” என்று பூர்வபக்ஷம் செய்துகொண்டு விரித்தார்தம் கூறுகையில்,

यद्यपि अग्निहोत्र महायज्ञादीनि नित्यान्येव, तथापि जीवनाधि-
कार कामाधिकारयोरिव मोक्षाधिकारेऽपि विनियोग पृथक्त्वेन
परिह्रियते ॥

என்பதால் விரியோக பிருக்த்வஹேதுவைக் காட்டி ஸமாதானம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது அக்ரிஹோத்ராதிகளுக்கு ஜீவநாதிகாரம், காமாதிகாரம், மோக்ஷாதிகாரம் என்ற தனித் தனியான மூன்று விரியோக வாக்யங்களிருப்பதால் முமுக்ஷு வானவன் தமேத் வேதானுவசனே என்கிற மோக்ஷாதிகார விரியோக வாக்யப்படியே அக்ரிஹோத்ராதிகளை அனுஷ்டிப்புகிறானெயல்லது அग्निहोत्र जुहुयात् स्वर्गकामः என்கிற காமாதிகார விரியோக வாக்ய ப்படி செய்யவில்லையாகையால் முமுக்ஷுவுக்கு காமஸ்வர்க்காதி பலன்கள் ஸம்பந்திக்கக் காரணமில்லையென்று விரித்தார்தம் செய்யப்பட்டது மேற்படி கீதாபாவ்யத்தில் ஸ்ரீபாவ்யகாரர், அக்ரிஹோத்ர, ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகள் சித்யங்களென்று ஸ்பஷ்டமாக சொல்லுவதும் கவனிக்கத்தக்கது.

பக்ஷ 2. (3)

பிரபன்னனுக்கு யக்ஞாதிகள்
ஆச்ரமதர்மங்களாக அங்ஷ்டேயங்கள்.

ஸ்ரீதேசிகன் வாக்யம்.

ஆகையால் முமுக்ஷுவான பிரம்ஹவித்யாரிஷ்ட அதிகாரிக்கு வித்யாங்கத்வ ஆகாரத்தினால் யக்ஞாதிகள் அவச்யாநுஷ்டேயங்களாகின்றன. பிரபந்நனுக்கோவென்றால் வித்யாங்கத்வாகார பில்லாவிடினும், ஜீவநாதிகாரமென்கிற ஆகாரத்தினால் அக்நிஹோத்ராதிகள் அவச்யாநுஷ்டேயங்களாகின்றன. அதாவது “யாவஜ்ஜீயம் அக்நிஹோத்ரம் ஜுஹோதி” என்ற நித்யத்வ விதாயக விரியோக வாக்யப்படி வர்ணசரம தர்மமுறையில் அக்நிஹோத்ர ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகள் அவச்யாநுஷ்டேயங்களென்பதை ஸ்ரீதேசிகனே சரமச்சுலோகாதிகாரத்தில் வெகு ஸ்பஷ்டமரகக் கூகிறார். அந்த வாக்யமாவது:—

“இத்தர்மங்களுக்கு सहकारिणे என்ற ஸுத்திரத்தில்
சொன்ன வித்யாஸஹகாரித்வ வேஷம் தவிரந்தாலும்

विहितवाच आश्रमकर्माणि என்ற ஸுத்திரந்தரத்தில் சொன்ன
விரியோகாந்தரத்திற்கு பிரபந்நன்பக்கலில் நிவாரகரில்லை”

என்ற. இந்த வாக்யத்தில் ஸ்ரீதேசிகன் பிரபந்நர்கள் பிரபத்திக்கு ஸஹகாரியாக அக்நிஹோத்ராதிகள் செய்யவேண்டியதில்லைபா யினும் அவர்கள் “விஹிதத்வாத்” என்ற விதிப்படி ஆச்ரமதர்ம முறையில் நித்யங்களான அக்நிஹோத்ராதிகளைச் செய்யவேண்டுமென்பதை ஸ்திரப்படுத்தியுள்ளார். மோக்ஷாதிகார விரியோக வாக்யம் பிரபந்நனைக் கட்டுப்படுத்தாதாயினும் யாவஜ்ஜீய விரியோக வாக்யம் பிரபந்நனையும் கட்டுப்படுத்துமென்பது மேற்படி வாக்யத்தின் நிஷ்கர்ஷமாகும்.

இங்கு ஸ்ரீதேசிகன் பிரபந்நனுக்கு विहितवाच आश्रमकर्माणि என்ற ஸுத்திரவிதிப்படி அக்நிஹோத்ராதிகள் அவச்யாநுஷ்டேயங்களென்று கூறுவதால் அந்த ஸுத்திரத்தின் அர்த்தத்தை ஞாபகப்படுத்திக்கொள்வது அவச்யமாகும்.

இந்த ஸுத்திர பாஷ்யத்தில் ஸ்ரீபாஷ்பகாரர் ஸாதித்திருப்ப தாவது—

(यज्ञादीनिकर्माणि) केवलाश्रमिणापि अनुष्ठेयानीत्यर्थः ।

கூத: ! “यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति ’ इत्यादिना विहित-

त्वात् । जीवननिमित्ततया नित्यवद्विहितत्वादित्यर्थः॥என்பது

ஆகவே விहितவாசு என்ற ஸூத்ரமானது வர்ணசுரமதர்மமான நியமமான, யாவஜ்ஜீவம் அதுஷ்டேயமான அக்ரிஹோத்ராதி கர்மாவை விதிக்கும் பிரமாணமாயிருப்பதால், ஸ்ரீதேசிகன், மேற்படி சரமஸ்ஸிலாதிகார வாக்யத்தில் இந்த ஸூத்ரத்தையே பிரமாணமாகக்காட்டி பிரபந்நர்களுக்கும் அக்ரிஹோத்ராதிகளை ஸ்திரப்படுத்தியிருப்பது அசைக்கமுடியாத விஷயமாகும்.

இதுபோல ஸ்ரீ தேசிகன், அக்ரிஹோத்ர, ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகள் நியமவாஸனப்பதை ஸ்ரீமத ரஹஸ்யதர்மஸாரம், தாத் ப்ய சந்திகை முதலிய வேறு பலவிடங்களில் சொல்லியிருப்பதையும் காட்டுவோம்.

ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளுக்கு நியத்வமும் காம்யத்வமும்.

சாஸ்திரீயநியமநாதிகார நிர்ணயம்

‘சாஸ்திரீய நியமநாதிகாரத்தில், ஸ்ரீதேசிகன் ‘आज्ञानुज्ञाविभागेन, प्रत्ययय परीहारे, नित्यकाम्यस्वरूपैक्ये’ இதயாதிகளான காரிகைகளால் செய்துள்ள நிர்ணயங்களும், ச்ரௌதங்களான அக்ரிஹோத்ர ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளைப் பற்றியவைகளாயிருப்பது கவனிக்கத்தக்கது. ‘आज्ञानुज्ञाविभागेन’ என்ற காரிகையில் பிரபந்நனுக்கு ஆக்னாஸூபங்களான நியத்கர்மாக்கள் பிரத்யவாய பரிஹாரார்த்தமாக அவச்ய அதுஷ்டேயங்களென்று ஸாதிக்கிறார். அப்படி அதுஷ்டிக் காவிடில் பகிர்நிக்ரஹஸூபதோஷம் ஏற்படுமென்று காட்டினார். இந்தக் காரிகைகளில் ஸம்வலிதாதிகாரம், சிரியோக பிருதகத்வம், காம்யாத் நியதவலித்தி இப்பாதிகளான நிர்ணயங்களாலும் அக்ரிஹோத்ர ஜ்யோதிஷ்டோமாதி விஷயங்களாயிருப்பதைக் கவனி

பிரபன்னனுக்கு ஜ்யோதிஷ்டோமம்.

ஸாராஸ்வாதீநீ வாக்யம்.

இவ்விஷயம் ஸாராஸ்வாதீநீ முதலிய வ்யாக்யானங்களில் தெளிவாயிருக்கிறது. ‘आज्ञानुज्ञा’ என்ற காரிகை ஆவதாரிகையில் ஸாராஸ்வாதீநீ வாக்யமாவது:—

“ஒரு பிரயோகத்தில் அநேக பலன் வலித்தித்தால்
ஸக்ருத் நித்ய ஜ்யோதிஷ்டோமானுஷ்டானத்தாலே
“सर्वेभ्यः कामेभ्यः ज्योतिष्टोमः என்ற ஸர்வ பலப்ராஸக்த்யா
பிரபந்நனுக்கு பஹு அனர்த்தம் பிரஸங்கியாதோ
வென்ன, சாஸ்திரீய தர்ம பேதங்களையும், பல பேதங்
களையும் விபஜித்தருளிச் செய்கிறார்”

இந்த ஸாராஸ்வாதிரீ வாக்யமானது பிரபன்னனுக்கு நித்ய
ஜ்யோதிஷ்டோமானுஷ்டானத்தை ஒப்புக்கொள்ளுவது தெளி
வாயிருக்கிறது. பிரபந்நன் நித்யமான ஜ்யோதிஷ்டோமத்தை
அனுஷ்டிக்கையில், ஜ்யோதிஷ்டோமத்திற்கு அநேக காம்யபல
னும் உண்டென்று சாஸ்திரம் சொல்வதை அதுஸரித்து பிரபந்
நன் அபேக்ஷியாமஸிருந்தீர்த்ரீனும் அந்த காம்யபலனும் பிரபந்நனு
க்கு வந்துவிடுமோவென்று ஆசங்கைசெய்த கொண்டு அநிஷ்டி-
மிச்வ என்ற கீதாபாஷ்யத்தில் நிர்ணயித்ததுபோல் விநியோக
பிருதக்த்வ காரணத்தால் நித்யஜ்யோதிஷ்டோமத்தை அதுஷ
டிக்கும் பிரபந்நனுக்கு காம்யஜ்யோதிஷ்டோம பலன் வர
ப்ராஸக்தியில்லைபென்று ஸ்ரீ தேசிகன் திருவுள்ளமென்பதை
ஸாராஸ்வாதிரீகாரர் மேற்கண்ட வாக்யத்தால் நிர்வாஹம் செய்
திருக்கிறார். பிரபந்நன் ஜ்யோதிஸ்தோமேன ஸ்ரீகாமோ யஜேத என்ற காம்ய
விநியோக வாக்யப்படி ஜ்யோதிஷ்டோமம் செய்யவில்லை. ஆனால்
வசந்தே வசந்தே ஜ்யோதிஸ்தோமோ யஜேத என்ற நித்ய விநியோகவாக்யப்படியே
ஜ்யோதிஷ்டோமம் செய்கிறான். ஆகையால் காம்ய ஜ்யோதி
ஷ்டோம பலன் பிரபன்னனுக்கு வாராது என்று இங்கு ஸ்பஷ்ட
மாக்கப்பட்டது. பிரபந்நனுக்கு நித்ய ஜ்யோதிஷ்டோமம் அவ
ச்யானுஷ்டேயமென்பதற்கு இதைவிட ‘ஸிஸந்தேஹமான பிரா
மாணம் வேறு வேண்டுமா ?

प्रत्यवायपरीहारे என்ற காரிகையின் அவதாரிகையிலும் ஸாரா
ஸ்வாதிரீதியில்—

“விநியோக பிருதக்த்வத்தாலே, நித்ய, காம்யாத்மக
ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளில், நித்யபிரயோகத்தில் காம்யா
வலித்தயா, நித்ய காம்ய பிரயோகபேதவத்” —

என்ற வாக்யத்தில் ஜ்யோதிஷ்டோமத்திற்கு நித்யத்வம் காம்யத்வம் என்ற இரண்டு ஆகாரங்களை ஒப்புக்கொண்டு அவைகளையே உதாஹரணமாகக் குறிப்பிடுவதும் முக்யமாகும்.

नित्यकास्वरूपैक्ये என்ற காரிகை அவதாரிகையிலும் ஸாரஸ்வாதிரீயில் ஜ்யோதிஷ்டோமத்தையே லக்ஷ்யமாகக் குறிப்பிடுவதும் கவனிக்கத்தக்கது.

“निरियोक्तुं प्रोक्तम्, निद्वय—काम्यात्मकं ज्योतिषं
दोमादिकानि च निद्वयप्रियोक्तुं काम्यं वृत्ति
प्रसक्त्यात्—”

இத்யாதி வாக்யங்களையும் அவைகளின் அர்த்தங்களையும் நன்கு பராமர்சப்பது ஆவச்யகமாகும்.

அகரணே பகவந்நிக்ரஹ ரூப ப்ரத்யவாயம்.

இங்கு நித்ய ஜ்யோதிஷ்டோமம் காம்ய ஜ்யோதிஷ்டோமமென்று பிரித்துக் கூறி பிரபந்நனுக்கு நித்ய ஜ்யோதிஷ்டோமானுஷ்டானம் உண்டென்று சொல்லிவிட்டபடியால், நித்ய ஜ்யோதிஷ்டோமம் ஆக்ஞாருபமென்றும் ஆசார்யாள் நிச்சயிக்கிறபடியால் அந்த ஆக்ஞாருபமான நித்ய ஜ்யோதிஷ்டோமத்தைச் செய்யாவிடில் निग्रहानुदयाया என்றபடி பகவந்நிக்ரஹ ரூப ப்ரத்யவாயமேற்படுமென்றும் ஆசார்யர்களின் திருவுள்ளமாயிருப்பது விசதமாகும். இந்த சாஸ்திரீய நியமநாதிகாரத்திலேயே கடைசியில் ஸ்ரீதேசிகன், பிரபந்நன் சுருதி ஸ்மிருதி முதலியவைகளைக் கொண்டு எம்பெருமானுடைய அபிமதங்களை அறிந்து ஆசரிக்கவேண்டுமென்று ஸ்ருதிஸ்மृत्याவாரை என்கிற சுலோகத்தால் ஸாதிக்கிறார், அங்கு ஸாராஸ்வாதிரீயில்

श्रुतिः—“यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति” इत्यादि श्रुतिः ।
एतादृशं श्रुत्या अग्निहोत्रादिकं भगवदभिमतमिति प्रथमं
धर्मं प्रतिपत्तिः ॥

என்பதால் யாவஜ்ஜீவ சுருதி விஹித அக்நிஹோத்ராதி தர்மங்கள் பகவானுக்கு அபிமதங்களென்று பிரபந்நன் அறிந்து

கொள்ளவேணுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பகவானின் ஆக்ஞாருபங்களான தர்மங்களை அதிக்ரமிக்காமலிருப்பதற்காகவே பகவதபிதங்களை அறிந்துகொள்ளும்படி இது விதிக்கப்படுகிறது. ஆகையால் அக்விஹோத்ராதிகள் பகவதபிதங்களென்று பிரபந்நன் சுருதியால் அறிந்தும், அதை அதிக்ரமித்தால் பகவதாக்ஞாதிலங்கை ரூபப்ரத்யவாயமானது. ஸுதிஸ்மூதேர்மவாஸா என்றபடி ஏற்படுமென்பதையே ஸ்ரீதேசிகனும், ஸாராஸ்வாதினீ காரரும் விசேஷித்துக் காட்டினார்களென்று அறியவும்.

व्यवसायात्मिका என்ற கீதா ச்லோக தாத்பர்ய சந்திரிகையில் ஸ்ரீதேசிகன்

सिद्धं च नित्यकाम्य ज्योतिषोमादिष्वपि िनियोग पृथक्त्व-
मितिभावः ।

என்ற வாக்யத்தால் ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளுக்கு நித்யத்வம் உண்டென்பதை நிச்சயித்தார். அடுத்த வரியிலும்:—

यथा नित्यकाम्य ज्योतिषोमादौ

என்ற வாக்யத்திலும் ஜ்யோதிஷ்டோமம் நித்யமென்பதைக் காட்டினார். ஆதலால் அஷாஸூவிமாஜென என்ற காரிகையில் ஆக்ஞாபதத்தால் நித்ய ஜ்யோதிஷ்டோமத்திற்கும் கிரஹணம் உண்டென்பதும், அகரணே பகவந்நிக்ரஹ ரூபப்ரத்யவாயமுண்டென்று ஸ்ரீதேசிகன் திருவுள்ளமென்பதும் மறுக்கமுடியாததாகிறது.

अकरणे नुणं तोषादिकं.

ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் திருவுள்ளம்.

பிரம்ஹஸுத்தரத்தில் புருஷார்த்தாதிகரணதிகளில் யக்ஞாக்விஹோத்ராதிக் விஷயமாகச் செய்யப்பட்டுள்ள சர்ச்சைகளும், இங்கு ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் கூறுபுள்ள விஷயங்களும். இங்கு அவச்யம் நிரூபிக்கப்படவேண்டியவைகள்.

புருஷார்த்தாதிகரணத்தில், ஸன்யாஸ ஆச்ரமம் உண்டா, இல்லையா என்ற சர்ச்சை ஏற்பட்டது. கிருஹஸ்தனுக்கு.

யாவஜ்ஜீவம் அதாவது உயிருள்ளவரை அக்ரிஹோத்ரம் நித்யமென்று யாவஜ்ஜீவ சுருதி விதிக்கிறது. மேலும், जायमानो वै ब्राह्मणः त्रिभिर्ऋणवा जायते என்கிற சுருதியானது ஜ்யோதிஷ்டோமாதிரி யக்ஞங்களைச் செய்யாவிட்டால் ருணதோஷம் ஏற்படுவதாகப் பிரத்யவாயத்தை சொல்லுவதாலும்,

वीरहा वा एष देवानां योऽग्निमुद्रासयते

என்கிற மற்றொரு சுருதியானது அக்ரிஹோத்ராதிகளை பரித்யாகம் செய்தால், வீரஹத்யா தோஷம் ஏற்படுமென்று கூறுவதாலும் கிருஹஸ்தன் யக்ஞாக்ரிஹோத்ராதிரித்யங்களை விட்டு விட்டு, ஸன்யாஸத்திற்குப் போகக்கூடாது என்று ஜைமினி மஹர்ஷி ஆசேஷித்தார். ஸன்யாஸ ஆச்ரமமே சுருதியில் விதிக்கப்படவில்லையாகையால் அந்த ஆச்ரமமே டெடயாதென்றும் வாதித்தார். இது परामर्शं जैमिनिरचोदनाच्चापवादतिहि இத்யாதி ஸூத்ரங்களில் ஸ்பஷ்டம்.

ருணதோஷம். ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் வாக்யம்

ஆயினும் பிரம்ஹஸூத்ரகாரர் லித்தாந்தம் கூறுகையில் ஸன்யாஸ ஆச்ரமத்தை சுருதியே விதிப்பதாயும், பிரபலமான வைராக்யம் ஏற்பட்டு ஒருவன் ஸன்யாஸ ஆச்ரமத்திக்குப் போக விரும்பினால் யாவஜ்ஜீவம் அக்ரிஹோத்ர விதியும், வீரஹத்யா தோஷமும், ருண தோஷமும் வசன பலத்தால் அவனுக்கு ஏற்படுவதில்லையென்றும் ஸன்யாஸத்திற்குப் போகாத கிருஹஸ்தனையே மேற்படி தோஷங்கள் கட்டுப்படுத்துமென்றும் லித்தாந்தம் செய்தார். அங்குள்ள विधिर्वा धारणवत् இத்யாதி ஸூத்ரங்களிலும் ஸ்ரீபாஷ்ய சுருத பிரகாசிகாதிகளிலும் இது ஸ்பஷ்டம்.

இந்த ஸூத்ர ஸ்ரீ பாஷ்யத்தில் லித்தாந்தம் கூறுகையில்

एवं आश्रमान्तरविधानात्, ऋणश्रुतिः यावज्जीवश्रुतिः,

अपवादश्रुतिश्च अविरक्त विषया एवेति वेदितव्याः ॥

என்பதால் மிகுந்த வைராக்யம் காரணமாக ஒருவன் ஸன்யாஸ ஆச்ரமத்திற்குப் போக விரும்பினால், அவன் போகலாமென்றும்

அவனை யாவஜ்ஜீவ அக்ரிஹோத்ரா விதியோ, ருணதோஷமோ வீரஹத்யா தோஷமோ பாதிக்காதென்றும், ருண தோஷமும் வீரஹத்யா தோஷமும், யாவஜ்ஜீவ சுருதியும் வைராக்யமற்ற வனை, அதாவது ஸன்யாஸத்திற்குப் போகாத கிரஹஸ்தனைக் கட்டுப்படுத்துமென்றும் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் ஸ்பஷ்டமாகச் சொன்னார். இங்கு ऋणश्रुति: என்பதற்கு சுருதப்ரகாசிகையில் त्रिभि-
र्ऋणवा जायते इति श्रुति: என்று வ்யாக்யானம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மனுஸ்மிருதியும் இந்த சுருதி விவிதமான ருண தோஷத்தையே உபபாதக தோஷம் என்று கூறுகிறது. இது விருந்து வைராக்யம் காரணமாக ஸன்யாஸத்திற்குப் போகாத கிருஹஸ்தர்கள் எல்லோரும் யக்ஞாறுஷ்டானம் அவச்யம் செய்ய வேணுமென்றும் இல்லாவிட்டால் ருணதோஷம் ஏற்படுமென்றும் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் ஸ்பஷ்டமாகக் கூறுவது விளங்கும். அவ்வி ரக்தனுக்கு யாவஜ்ஜீவ சுருதி நிர்ப்பந்தம் உண்டென்றும், அக்ரிஹோத்ராசிகளை அவன் அவச்யம் அதுஷ்டிக்கவேண்டியதென்பதும் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் திருவுள்ளமாயிருப்பதும் ஸ்பஷ்டம். இந்த புருஷார்த்தாதிகாண சர்ச்சையும் வலித்தாந்தமும் முக்யமாக கவனிக்கப்படவேண்டியவை.

அக்ரிஹோத்ராதி அதிகரணத்திலும்

அக்ரிஹோத்ராதி அதிகரணத்திலும் அக்ரிஹோத்ராதிக்கள் நித்ய கர்மாக்களென்பதும், வர்ணசீரம் தர்மங்களென்பதும் ஸ்பஷ்டமாகக் கூறப்படுகின்றன.

ஸுக்ருதபல அச்லேஷம் சொல்லப்பட்ட காரணத்தால் அக்ரிஹோத்ராதி ஸுக்ருத பலங்களை இச்சியாதவர்கள் அவைகளை அதுஷ்டிக்க வேண்டியதில்லையென்று

अग्निहोत्रादीनां नित्यनैमित्तिकानां वर्णाश्रमधर्माणामपि
सुकृत्तत्वं सामान्येन तत्फलस्याश्लेषात् अनिच्छतः अननुष्ठाने
प्राप्ते—

என்பதால் பூர்வ பக்ஷம் செய்துகொண்டு,

आग्निहोत्राद्याश्रमधर्माः फलाश्लेषासंभवात् अनुष्ठेया एव

என்பதால் அக்ஷிஹோத்ராதி ஆச்ரம தர்மங்கள் அதுஷ்டேயங்களே என்று கூறியிருப்பதைக்காணவும்.

ஸ்ரீதேசிகள், தத்வமுக்தாகலாபம், ஸர்வார்த்தஸித்தி ஆகிய கிரந்தங்களிலும் ஜ்யோதிஷ்டோம அக்ஷிஹோத்ராதிகளுக்கு விரியோக ப்ருதக்த்வத்தால், நித்யத்வம், காம்பத்வம் என்ற இரண்டு ஸ்வரூபமுமுண்டென்று

यन्नित्यं तन्नकाम्यं (ஜீவஸரம் 38)

என்ற சுலோகத்தில் சொல்லி, பிரம்ஹ நிஷ்டனுக்கு பிரம்ஹ விதயாங்கமான அநித்ய அக்ஷிஹோத்ரத்தாலேயே, நித்யாக்ஷிஹோத்ரமும் தந்த்ரேண விரித்திக்கோதென்கிற விரித்தாந்தத் தையும் கூறியிருக்கிறார். அங்கு ஸர்வார்த்த விரித்தியில் ஸ்ரீதேசிகள்

ज्योतिष्टोमाग्निहोत्रादौ विनियोग पृथक्त्वतः ।

नित्यकाम्य स्वरूपत्वं दृष्टं तद्वदिहास्तु नः ॥

என்கிற காரிகையால் ஜ்யோதிஷ்டோமாக்ஷிஹோத்ராதிகளுக்கு நித்யத்வம், காம்பத்வம் என்ற இரண்டு ஆகாரமுமுண்டென்று கண்டோக்தியாகச் சொல்லியுள்ளார். மேலும் அங்கு

एवं त्रिरूपत्वमपि क्वचित् ग्राह्यं

என்ற வாக்யத்தால் ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளுக்குக் கீழே நிரூபித்த படி மூன்று ஸ்வரூபமுண்டென்பதையும் எடுத்துக்காட்டினார்.

யக்ஞாதிகள் நித்யங்கள். கீதா பாஷ்ய-தாத்பர்ய

சந்திரிகா வாக்யங்கள்

இனி, கீதாபாஷ்ய, தாத்பர்ய சந்திரிகாதிகளிலும் ஸ்ரீபாஷ்ய கார ஸ்ரீதேசிகாதிகள் யக்ஞாக்ஷிஹோத்ராதிகள் நித்யங்களென்பதைப் பலவிடங்களில் சொல்லியிருப்பதை நிரூபிப்போம்.

கீதை 18வது அத்யாயத்தில்

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुः मनीषिणः ।

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥

பக்ஷ 2. (4)

என்கிற சுலோகத்தினால் முமுக்ஷுக்கள் யக்ஞாதிக்கர்மாக்களைச் செய்யவேண்டியதில்லையென்று காபிலாதிமதஸ்தர் சிலர் சொல்லுவதாயும், வேறு சிலர் யக்ஞாதிகளை விடக்கூடாதென்று கூறுவதாயும் இரண்டு கஷி அபிப்பிராயங்களையும் வெளியிட்டார். பசுவரிம்ஸாதி தோஷமிருப்பதால் யக்ஞம் கூடாதென்று காபிலர் சொல்லுவதாக ஸ்ரீதேவிகன் தாத்பர்யசந்திரிகையில் விவரித்தார்.

ஆதலால் பகவான் அடுத்த சுலோகங்களால் தனது வித்தாந்தத்தை ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லுகிறார்.

यज्ञ दान तपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

என்பதால் யக்ஞாதிகளைவிடக் கூடாதென்றும் செய்யவேண்டியதுதானென்றும் சொல்லி ஸ்திரப்படுத்திகிறார். மேலும், யஜோதானம் தபஸ்தி பாவனாநி மனிஷிணா என்பதாலும் ஏதான்யபிது கர்மாநி என்பதாலும் வெகு உறுதியாக பகவான் தமது வித்தாந்தத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

இந்த பிரகரணத்தில் பகவான் நிஷ்யம் ஶ்ரு மே என்றும் நிஷ்யம் மத மூத்மம் என்றும் ஆரம்பத்திலும் முடிவிலும், நிர்ஸய பதத்தைப் போட்டுப்பேசுவதும், மே உத்மம் மதம் என்ற பதங்களால் யக்ஞாதிகளைச் செய்யவேண்டியதென்பது தமது நிர்ஸயமான உத்தமமான மதமென்றும் அழுத்தமாகக் கூறுவதும் முக்யமாகும். மேலும் ந த்யஜ்யம், கர்யமேவ என்ற பதங்களால் யக்ஞாதிகளை விடக்கூடாது, செய்தே தீரவேண்டும் என்று நிர்ப்பந்த தோரணையில் வற்புறுத்திச் சொல்வதும் விசேஷமாகக் கவனிக்கத்தக்கது.

இங்கு கோபாஷ்யத்தில் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர்—

यज्ञदान तपः प्रभृति वैदिकं कर्म मुमुक्षुणा न कदाचिदपि त्याज्यम् । अपि तु आप्रयाणात् अहरहः अनुष्ठेयमेव ॥

என்ற வாக்யங்களால் முமுக்ஷுவானவன் யக்ஞாதி வைதிக கர்மாக்களை ஒருக்காலும் விடக்கூடாதென்றும் யாஷஜ்ஜீவம் செய்யவேண்டியதுதானென்றும் தெளிவாகக் கூறியுள்ளார். இங்கு இதையில் உள்ள யக்ஞ, தானதபஸ் சப்தங்களால் தமேதம் வேதானுவசன

என்ற சுருதியை மூலமாகக் கொண்ட ஸர்வாபேக்ஷாதிகரணதி
வித்தாந்தங்கள் சொல்லப்படுகின்றனவென்பது வ்யக்தமாகும்,
இந்த கீதா பாகரண வித்தாந்தமும் ஸர்வாபேக்ஷாதிகரணதி
வித்தாந்தமும் ஒன்றுதான் என்பது ஸ்ரீபாஷ்யகாரரும் ஸர்வா
பேக்ஷாதிகரண ஸ்ரீபாஷ்யத்தில்

‘तदिदमाह भगवान् स्वयमेव-

यज्ञ दान तपः कर्म न त्यज्यं + मनीषिणाम् । इति’

என்ற வாக்யத்தினால் இந்த கீதா சுலோகத்தையே பிரமாணமாக
எடுத்துக் காட்டியிருப்பதால் விளங்கும். இந்த கீதாபாகரணம்
பிரம்ஹவித்யாங்கமான யக்ஞாதிகளை விதிப்பதாக இருந்தாலும்,
ஸர்வாபேக்ஷாதிகரண ஸேஷமான விஹிதத்வாதிகரண வித்தாந்
தமும், நித்யாநித்ய ஸம்போக விரோத பரிஹாராதி விஷயங்களும்
பரஸ்பரம் கலந்திருப்பதால் கேவலாச்சரமிகளுக்கும் யக்ஞாதிகள்
நித்யங்களென்ற விஷயமும் பகவானின் திருவுள்ளமென்பது
நிச்சயமாகத் தடையில்லை.

ஜ்யோதிஷ்டோமாதி நித்யங்களைக்

காலநியமமின்றி அதுஷ்டிக் கலாம்.

ஸ்ரீதேசிகன் திருவுள்ளம்

கீதை 17-வது அத்தியாயத்தில்

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः ।

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

என்ற சுலோகத்தில், பிரம்ஹநிஷ்டர்கள் செய்யும் யாகாதிகளில்
எல்லாக் கார்யங்களும் பிரணவபூர்வகமாகவே செய்யப்படவேண்
டுமென்று பகவான் சொல்லியிருப்பதைப் பி தாத்பர்யசத்ரி
கூறல் ஸ்ரீதேசிகன் விவரணம் செய்கையில் கூறுவதாவது:—

यद्यपि “वसन्ते वसन्ते ज्योतिषा यजेत” “शरदि वाजपेक्षे

यजेत” इत्यादिभिः कालविशेषनियताः क्रियाः विधीयन्ते,

तथापि सर्वासां क्रियाणां प्रणवपूर्वकत्वे तु न कालविशेष

नियम इति ‘सतत’ शब्द तात्पर्यमित्यभिप्रायेण आह तर्हि

பிரம்ஹவாதிகள் அதுஷ்டிக்கும் ஜ்யோதிஷ்டோம, வாஜபேயந்தி

யாகங்களில் எல்லாக் கார்யங்களும் பிரணவ பூர்வமாகச் செய்யப் பட்டால், அந்த யாகங்களுக்காக விதிக்கப்பட்ட வஸந்தம், சரத் முதலிய முக்ய காலங்கள்கூட ஆவச்யகமில்லையென்றும், எல்லாக் காலத்திலும் அந்த யாகங்களைச் செய்யலாமென்றும் பகவானின் அபிப்பிராயமென்று மேற்கண்ட சுலோகத்தினால் தெரிவதாக ஸ்ரீதேசிகன் மேற்படி வாக்யங்களால் சொல்லுகிறார். இந்த வாக்யத்திலிருந்து ஸ்ரீதேசிகன் பிர்ம்ஹவாதிகளெனப்படுகிற முமுக்யூகளுக்கும் ஜ்யோதிஷ்டோம, வாஜபேயாதி யாகங்களை அதுஷ்டேயங்களாகத் திருவுள்ளம் பற்றியிருப்பது முக்ய விஷயம். மேற்படி தாதபர்ய சந்திரிகையிலேயே அடுத்த வரியில் ஸ்ரீதேசிகன்,

स्वर्ग साधनत्वेन अनुष्ठाने, अपवर्ग साधनत्वेन

अनुष्ठानेच प्रणवान्वयः साधारण इति भावः ।

என்பதால் ஜ்யோதிஷ்டோம, வாஜபேயாதி யாகங்களை ஸ்வர்க் கார்த்தமாக காம்யமாக ஒருவன் அதுஷ்டித்தாலும், அவை களையே ஒருவன் நித்யமாக மோக்ஷார்த்தமாக அதுஷ்டித்தாலும் இரண்டிலும் பிரணவ ஸம்பந்தம் ஆவச்யகமென்று ஸாதிப்பதி ப்பதிவிலிருந்து ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளுக்கு, நித்யத்வம் காம்யத்வம் என்ற இரண்டு ஆகாரங்களும் உண்டென்று காட்டியுள்ளார்.

யக்ஞாதிகள் கேவலகாம்யங்களல்ல.

இவ்வாறு பிர்ம்ஹவித்யாநிஷ்டன், ப்ரபன்னன், கேவல கிரஹஸ்தாச்ரமி ஆகிய ஸகல அதிகாரிகளுக்கும், அக்ரிஹோத்ரா, தர்சபூர்ணமாஸ ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளான சிரௌதகர்மங்கள் ஆச்ரம தர்மமுறையில் அவச்யானுஷ்டேயங்களென்று ஸ்ரீ பாஷ்யகார, ஸ்ரீதேசிகாதி வரித்தாந்தமிருக்கையில், அக்ரிஹோத்ராதிகள் கேவலகாம்யங்களென்றும், ஸ்வர்க்காதி அல்ப பலனைக் கொடுப்பவையென்றும், பிரபந்தாதிகளுக்கு அவை அதுஷ்டேயங்களல்லவென்றும் சிலர் ப்ரமித்துப் பேசுவதற்கும் ஸமாதானம் கூறப்பட்டதாயிற்று. நமது ஆசாரியர்கள் கண்டோக்தி யாக அக்ரிஹோத்ராதிகள் நித்யங்களென்று பலவிடங்களில் கூறியிருப்பதை நாம் காட்டிய பிறகும் இந்த பிரமம் நிலைத்திருக்க நியாயமில்லை. 'முக்யமாக விநியோக ப்ருதக்த்வ நிருபண மூல

மாக நம் ஆசாரியர்கள் அக்நிஹோத்ராதிகளுக்கு நித்யத்வம், காம்யத்வம், பிரம்ஹ வித்யாங்கத்வம் என்று மூன்று ஆகாரங்களு முண்டென்பதை ஸ்ரீபாஷ்யகார ஸ்ரீதேசிகாதிகள் ஸ்பஷ்டமாக நிர்ணயித்திருப்பதை அறிந்த சாஸ்திரக்ஞர் எவரும் கேவல காம்யமென்ற அக்ஞவாதத்தைச் சொல்லவும், அங்கீகரிக்கவும் மாட்டார்கள்.

கீதையில் காம்ய யக்ஞ நிகீதை.

ஆசாரியர்களின் நிர்ணயம்.

ஆகையால் கீதையில் 'त्रैविद्यां सोमपा धृत्पापाः' என்கிற சுலோகத்தில் பகவான் கூறுவது கேவல காம்யபலனு ஸ்வர்க்கத்தை அபேஷித்து காம்ய ஸோமயாகம் செய்யும் காமிகளைப்பற்றியதே யல்லது நித்ய ஸோமயாக விஷயமல்லவென்று அறியவேணும். இந்த சுலோக அவதாரிகையில் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர்

अज्ञानां कामकामानां वृत्तमाह ।

ஏன்கிற வாக்யத்தால் இந்த சுலோகம் கேவல காம்ய யாகம் செய்யும் அதிகாரியைப்பற்றியதென்பதை விளக்கியுள்ளார். இந்த சுலோகம் பொதுவாக எல்லா யாகங்களையும் காம்யமென்று நிந்திப்பதல்லவென அறியவேணும். இதுபோல் கீதையில் 2-வது அத்யாயத்திலும்

यामिमां पुष्पितां वाचम्

என்ற சில சுலோகங்களால் பகவான் கூறுவதும் கேவல காம்ய கர்மாக்களைப்பற்றியதே என்று ஆசாரியர்கள் நிர்ணயித்தார்கள். இங்கும் அவதாரிகையில் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர்

अथ काम्यं कर्माधिकृतान् निन्दति ।

என்ற வாக்யத்தால் இதை ஸ்பஷ்டமாக்கினார். மேற்படி சுலோகத்தில் வேத வாதரதா: என்பதற்கும் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் வியாக்யனும் செய்கையில் வேதே யே சுவர்ண ஈசுவாடா: , தேஸுஸக்தா: என்பதால் “வேதத்திலுள்ள தாண்டிய யாகவிதிகளில் ருசியுள்ளவர்கள்” என்று அர்த்தம் கூறி பொதுவாக வேதநிந்தை தோன்றுவதற்கு அவகாச மில்லாமல் செய்தார்.

மேலும், மேற்படி சலோகத்தில் க்ரியாவிशेषவ்ஹுன் என்பதற்கும் ஸ்ரீபாஷ்யகாரரும், ஸ்ரீதேசிகனும் வ்யாக்யானம் செய்கையில் வைதிகமார்க்க வ்யவஸ்தையை ஸம்ரக்ஷித்திருப்பது முக்யமாகும். இங்கு ஸ்வர்க்க காமிகள், “கிரியாவிசேஷங்கள் நிறைந்த கர்மாக் களைச் செய்கிறார்க” ளென்று பகவான் கூறிய தோஷமானது ஞானிகள் செய்யும் நித்யஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளிலும் இருக்கிறதே என்ற ஆக்ஷேபம் வரவே, இதற்கு ஸமாதானமாக ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் நித்ய யக்ஞம், காம்ய யக்ஞம் இரண்டிலும் கிரியாவிசேஷங்கள் ஸமமாயிருந்தபோதிலும், காமிகள் அந்த கிரியாவிசேஷங்களை தத்வஞானமில்லாமல் செய்கிறார்கள், ஞானிகளோ வென்றால் அதே கிரியா விசேஷங்களைத் தத்வஞானத்துடன் செய்கிறார்கள்; இதுதான் வித்யாஸமென்று ஸமாதானம் கூறினார் तत्त्वज्ञान रहिततया என்ற வாக்யத்தால்.

இந்த வாக்யத்திற்கு ஸ்ரீதேசிகன் தாத்பர்ய சந்திரிகையில் அவதாரிகை கூறுகையில் மேற்கண்ட விஷயத்தை ஸ்பஷ்டமாக்கியிருப்பதைக் காணவும். அங்கு தாத்பர்ய சந்திரிகையில் ஸ்ரீதேசிகன் வாக்யமாவது:—

ननु ज्योतिष्टोमादि क्ரியविशेष स्वरूपमात्रं कामिनः ज्ञानिनश्च समानम् । तत् कथं “क्ரியविशेषवह्लु” इति कामिनः परं विशिष्य अभिधीयते?

तत्रोक्तं—“तत्त्वज्ञानरहिततया” इति ॥ என்று.

ஆகையால் கீதையில் மேற்கண்டவிடத்திலும், மற்றவிடத்திலும் எங்கேயாவது கர்மநிந்தை காணப்பட்டால் அது, தத்வஞானமில்லாமலும் ஸ்வர்க்காதி ஷக்ஷுத்ர பலாபிஸந்தியுடனும் யாகம் செய்யும் காமிகளான நிக்ருஷ்டாதிகாரிகளைப் பற்றியதென்று நம் ஆசார்யர்களின் நிர்ணயமாகும்.

முண்டக சுருதியிலும் காம்ய யக்ஞநிந்தையே.

ஸ்ரீபாஷ்யகார—ஸ்ரீதேசிக நிர்ணயம்.

இன்று முண்டக சுருதியில் காணப்படும் நிந்தையும் ஸமாதானம் சொல்லப்பட்டதாகிறது. முண்டக சுருதியில்

प्लवाह्येते अदृढाः यज्ञरूपाः—

என்பதால் காம்ய யக்ஞநிந்தை செய்யப்படுவதைக் காட்டிச் சிலர் பொதுவாக யாகங்களைக் கேவலகாம்யமென்று ஸாதிக்க சிரமம் படுவதைப் பார்க்கிறோம் ஆனால் இந்த சுருதியின் உண்மையான அர்த்தத்தை ஸ்ரீபாஷ்யகார ஸ்ரீதேசிகாதி ஆசார்யர்கள் நிர்ணயித்திருப்பதை அறிந்தால் அந்த பிரமம் நீங்கிவிடும்.

யக்ஞங்கள், வலிமையற்ற ஒரு ஓடத்திற்கு ஸமானமென்று இந்த சுருதி நிந்திப்பதானது அல்பபலனை யுத்தேசித்து செய்யப்படும் காம்யயாக விஷயமென்று ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் ஆத்ருச்யத்வாதி குணக அதிகரண பாஷ்யத்தில் வெகு ஸ்பஷ்டமாக கூறியிருக்கிறார். அங்கு

“प्लवाह्येते अदृढाः यज्ञरूपाः” इत्यादिना फलामिसन्धि पूर्वक-
त्वेन, ज्ञान विधुरतया च अघरं कर्म कुर्वतां पुनरावृत्ति-
मुक्त्वा” (பிர 1—2=5)

என்கிற வாக்யத்தால், தத்வக்ஞானமில்லாமலும், ஸ்வர்க்காதி பலாபிஸந்தியுடனும் செய்பப்படும் காம்ய யாகங்களால் புனராவ்ருத்தியுண்டு என்று விவரித்து, மேற்படி சுருதி காம்ய யக்ஞ நிந்தா விஷயமென்று வெகு ஸ்பஷ்டமாக நிர்ணயித்தார்.

ஸ்ரீதேசிகனும் व्यवसायात्मिका बुद्धिः என்ற கீதா சுலோக தாத்பர்ய சந்திரிகையில் இந்த சுருதியானது காம்யயக்ஞ விஷய மென்பதைச் சொல்லுகிறார். அங்கு

आत्मतत्त्वानभिज्ञानां स्वर्गादिफलं प्रतिपादयन्ति “प्लवाह्येते
अदृढाः” इत्यादि श्रुतयः ॥

என்ற வாக்யத்தால் ஆத்மதத்வத்தை அறியாமல் ஸ்வர்க்காதி பலனை உத்தேசித்து யக்ஞம் செய்கிறவர்களைப்பற்றியே மேற்படி சுருதி சொல்லுகிறதாகக் காட்டினார்.

இந்த முண்டக சுருதிக்கு இவ்வாறு காம்ய யக்ஞ விஷயமாக வ்யஸஸ்தை செய்யாவிடில் பூர்வோத்தர விரோதம் ஏற்படுவதையும் ஆசார்யர்கள் கவனித்தே இப்படி வ்யவஸ்தை செய்தார்கள்.

யக்ஞாதிகள் நித்யங்கள். முண்டகசுருதி பிரமாணம்.
ஸ்ரீபாஷ்ய நிர்ணயம்

ஏனெனில் இந்த முண்டக சுருதியின் அத்யாய ஆரம்பத்தில்
मन्त्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन् तानि ज्ञेतायां बहुधा
संततानि तान्याचरथ नियतं सत्यकामाः ॥

என்று சுருதி வாக்யமொன்று காணப்படுகிறது. இந்த சுருதி யானது பராசரமாதவியத்தில், யக்ஞாறுஷ்டானத்திற்கு பிர மாணமாக எடுத்துக் காட்டிருப்பது முதலான விஷயத்தை பூர்வபாகத்தில் விவரித்துள்ளோம். ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அத்ரு ச்யத்வாதி குணக அதிகாரண பாஷ்யத்தில் இந்த சுருதியை வ்யாக்யானம் செட்கையில், சார்ஹபத்ய, ஆஹவநீய, தக்ஷிணக்ரி என்கிற த்ரேதாக்கிரியில் ஸம்பந்தப்பட்ட கர்மாக்களை, பிரம்ஹ ப்ராப்தி காமார்களான முமுக்ஷுக்கள் நியதமாக ஆசரிக்க வேண்டுமென்று சொல்லுகிறார். அந்த வாக்யமாவது:—

सार्वाण्य सत्यसंकल्पादि कल्याण गुणाकरं अक्षरं पुरुषं स्वत-
स्सत्यं कामयमानाः, तत्प्राप्तये फलान्तरेभ्यो विरक्ताः, ऋग्यजु-
स्सामाथर्वसु कविभिः दृष्टानि वर्णाश्रमोचितानि त्रेताग्निषु
बहुधा संततानि कर्माणि आचरथेति ॥

இவ்வாறு ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் மேற்படி சுருதிக்கு வ்யாக்யானம் செய்து முமுக்ஷுக்களுக்கும் ச்ரௌதகர்மாக்கள் நியதமாக ஆசரிக்கப்பட வேண்டுமென்பதை நிஷ்கரித்துள்ளார். இங்கு தான்யாச்சரத நியதம் என்பதால் அக்ரிஹோத்ராதிகள் நியதமாக (நித்ய மாக) ஆசரிக்கப்படவேண்டுமென்று சுருதி கூறுவதுடன், சத்ய காமா: என்பதில் ஸத்யபதத்திற்கு பரப்ரம்ஹம் என்று ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் விவரணம் செய்திருப்பதும் முமுக்ஷுக்களுக்கும் அக்ரி ஹோத்ராதிகள் நித்யமென்பதை ஸ்திராப்படுத்துகிறது. இப்படிச் சொன்ன சுருதியே அடுத்த வாக்யத்தில் இசற்கு விரோதமாக ஸ்வாதேதே என்பதால் அந்த யக்ஞங்களையே நிந்திப்ப தாக அர்த்தம் செய்வது ஸமஞ்ஜஸமா குமா? ஆதலால்தான் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரும், ஸ்ரீதேசிகனும் இந்த சுருதி காம்ய யக்ஞத்தை நிந்திப்பதாக வ்யவஸ்தை செய்தார்கள்.

முண்டக சுருதியில் மற்றொரு பிரமாணம்.

மேலும் இந்த முண்டக சுருதியிலேயே

यस्याग्निहोत्रमदर्शपूर्णमासमनाग्रयणं....

என்ற மற்றொரு வாக்க்யமானது அக்ரிஹோத்ரியாயிருப்பவன் தர்சபூர்ணமாச ஆக்ரயணாதி கர்மாக்களைச் செய்யாவிட்டால் ப்ரத்யவாயத்தைச் சொல்லுகிறது. அங்கு ஸ்ரீபாஷ்ய காரரும் இப்படியே அர்த்தம் செய்தார். இப்படி அகரணே தோஷத்தைக் கூறிய சுருதியே அடுத்த வாக்க்யத்தில் அந்த கர்மாக்களையே நிர்दिப்பதாக அர்த்தம் செய்வதும் அஸங்கதமாகும். ஆகையால் ஸ்வாஹிதே என்பது பொதுவாக யாகநிர்தை செய்கிறதாகச் சிலர் பிரமிப்பது ஆசார்ய அபிப்பிராயத்தை அறியாததாலேயே.

முக்யமாக இங்கு மन्त्रेषु कर्माणि । यस्याग्निहोत्रं ஆகிய சுருதிகளுக்கு ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் ஸ்பஷ்டமாக வ்யாக்யானம் செய்ததன் மூலம் முமுக்ஷுக்களுக்குக் கூடச் ச்ரௌத யக்ஞாநிகள் நியதமாக ஆசரிக்கப்படவேண்டியவையென்று நிர்ணயித்திருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.

முமுக்ஷுக்களுக்கு பலாபிஸந்தியில்லாமல்

நித்ய யாகாதி அனுஷ்டானம்.

கீதா, பாஷ்ய தாத்பர்ய சந்திரிகாதி வாக்யங்கள்.

பக்த ப்ரபன்னாஹி முமுக்ஷுக்களுக்கும், வர்ணசர்மதர்மங்களான நித்ய, நைமித்திக யக்ஞாதி கர்மாக்கள் அவசயானுஷ்டேயங்களென்பதை ஆசார்யர்கள் ஸந்தேஹக்திற் கு இடமின்றி ஆங்காங்கு நிர்ணயித்துள்ளார்கள். ஆயினும், அந்த கர்மாக்களில் பிரதான பலனோ, அவாந்தர பலனோ ஏதாவகிருந்தால் அவைகளை அபேக்ஷியாமல், அதாவது பலாபிஸந்தியின்றி; அந்த கர்மாக்களால் ஆராத்யனாயிருப்பவன் ஸாக்ஷாத் பரமபுருஷன் தானென்றும், மற்ற தேவதைகள் அங்கங்கள் தானென்றும், தத்வஞானம்பெற்று பகவத்பர்யந்தமாக அதுஸந்தித்து கர்மாக்களைச் செய்பவெண்டுமென்பதுதான் கீதாதி சாஸ்திரங்

களுடையவும் ஆசார்யர்களுடையவும் அபிப்பிராயமேயல்லது கர்மாவே வேண்டாமென்பதல்ல. இந்த விஷயத்தைச் சிறிது நிரூபிப்பது பிரகிருதத்தில் ஆவச்யகமாகிறது. *व्यसायात्मिका बुद्धिः* என்ற கீதா சலோக பாஷ்யத்தில் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர்

“एतदुक्तं भवति । नित्येषु नैमित्तिकेषु च कर्मसु प्रधान-
फलानि अवान्तर फलानिच यानि श्रूयमाणानि, तानि सर्वाणि
परित्यज्य, मोक्षैकफलतया सर्वाणि कर्माणि एकशास्त्रतय
अनुष्ठेयानि ॥” என்று சொல்லுகிறார்.

இந்த வாக்யத்தில், “நித்ய, நைமித்திக கர்மாக்களில் சொல்லப் பட்டுள்ள பிரதான பலன், அவாந்தர பலன் ஆகியவற்றை த்யஜித்துவிட்டு மோக்ஷமொன்றையே முக்யமாக நினைத்து எல்லா கர்மாக்களையும் செய்யவேணும்” என்பதால் முமுக்ஷுவுக்கும் பலாபிஸந்தியில்லாமல் ஸகல நித்ய நைமித்திக கர்மாக்களும் அறுஷ்டேயங்களென்பதை ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் நியமித்தார்.

यान्ति देवव्रता देवान् என்கிற கீதா சலோக பாஷ்யத்திலும் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் கூறுவதாவது:—

अहो! महदिदं वैचित्र्यं! यत् एकस्मिन्नेव कर्मणि वर्तमानाः,
संकल्पमात्र भेदेन केचित् अत्यल्पफलभागिनः च्यवन धर्मा-
णश्च भवन्ति । केचन अनवधिकातिशयानन्दपरमपुरुषप्राप्ति-
रूपफलभागिनः अपुनरावृत्तिश्च भवन्ति ॥

இந்த அவதாரிகா வாக்யத்தில், “ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகர்மா ஜ்ஜே ரூபமாயிருந்தபோதிலும் அறுஷ்டிப்பவனுடைய ஸங்கல்ப மாத்ர பேதத்தால் சிலர் அल्प பலனைக் கோரி அடைந்து புனரா விருத்தியை அடைகிறார்கள். வேறு சிலரோவென்றால் அந்த ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளாலேயே, பரம புருஷப்ராப்தி ரூபபலனை அடைந்து புனராவருத்தியற்றவர்களாக ஆகிறார்கள்” என்று சொல்லுகிறார்.

அதாவது ஒருவன் ஸ்வர்க்க பலன் வேண்டுமென்கிற ஸங்கல்பத்தால் ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளைச் செய்தால் அவனுக்கு அந்த அல்ப பலனும், புனராவ்ருத்தியும் கிடைக்கும். அந்த ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளையே பகவத் பிரீதியைக் கருதி பலாபிஸந்தியில்லாமல் ஒருவன் ஸங்கல்பித்துச் செய்தால் அவனுக்கு பகவத் ப்ராப்தியும் அபுனராவ்ருத்தியும் வரித்திக்கின்றன என்று ஸ்ரீபாஷ்பகாரர் கூறுகிறார்.

இந்த கீதாபாஷ்ய தாத்பர்ய சந்திரிகையில் ஸ்ரீதேசிகன் இந்த விஷயத்தை ஸங்கிரஹித்துக் கூறுகிறார்—

संकल्पमात्र भेदात् विचित्रफल साधनत्वं ज्यौतिषोमादिर्वपि
दृष्टम् ॥ என்று

“ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளுக்கு, அந்தந்த யஜ்ஞானுடைய ஸங்கல்பத்தை அதாவது அபேசைகூடைய அநுஸரித்து அந்தந்த பலனைக் கொடுக்கும் சக்தி காணப்படுகிறது” என்று பாஷ்ய வாக்யத்தைப் போஷித்து ஸ்ரீதேசிகன் விவரணம் செய்திருப்பது முக்யமாகும். இங்கும் நம் ஆசார்யர்கள் முழுமுடி முதலிய உத்தமாதிகாரிகளுக்கும் பகவத் ஸமாராதன ரூபமாக ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகள் அநுஷ்டேயங்களென்பதை விஷ்கர்ஷித்தார்கள்.

பகவானையே உத்தேசித்து யக்ஞாதி கள் செய்தால்
பகவத் பிராப்தியேதான் பலன்.

மேலும், யான்தி தேவரதா தேவா என்கிற சுலோகத்தில் பகவான் யான்தி மதாஜினோ஽பிமா என்று சொல்லுவதும் பிரகிருதத்தில் முக்யமாகும்.

தர்சஸூர்ணமாஸாதி கர்மாக்களுக்கு, தேவ, பித்ரு, பூதாத் தேவர்களே உத்தேசப்ர்களென்ற அபிஸந்தியுடன் அவைகளை அநுஷ்டிப்பவர்கள் அந்தந்த தேவர்களை அடைகிறார்களென்று பகவான் சொல்லியிட்டு, “எவர்கள் அந்த தர்சஸூர்ணமாஸாதி கர்மாக்களாலேயே என்னையே உத்தேச்யமாக நினைத்து யஜிக்கிறார்களோ அவர்கள் என்னையே அடைகிறார்கள்” என்று பகவான் கூறுகிறார். இங்கு கீதாபாஷ்யத்தில் ஸ்ரீபாஷ்பகாரர் இதைத்

தெளிவாக்கியுள்ளார். அதாவது:—

ये तु तैरेव यज्ञैः (दर्शपूर्णमासादिभिः) देव पितृ शरीरकं भग-
वन्तं वासुदेवं यजामहे इति मां यजन्ते, ते मद्याजिनः मामेव
यान्ति । मद्याजिनः मां अनादि निधनं सर्वज्ञं अनवधि-
कातिशयानन्दं प्राप्य पुनर्नावर्तन्ते इत्यर्थः ॥ என்று.

இங்கு, கீதாசார்யனும், ஸ்ரீபாஷ்யகாரரும், தர்சபூர்ண
மாஸ, ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகர்மாக்களை, ஃகவல அக்ரீந்திராதி
தேவர்களையே உத்தேச்யமாக நினைத்துச் செய்யாமல், இந்தி
ராதிரி சரீரகஞ்ஞை பரமாத்மாவே ஸர்வ கர்ம ஸமாராத்யன்
என்கிற தத்வஞானத்தடன் பகவத் பர்யந்தமாக அனுஸந்தித்
துச் செய்யவேண்டுமென்று சிஷித்ததுடன், அப்படியனுஷ்டிப்
பவர்கள், புனரானிருத்தியற்று பரமபுருஷனுை பகவானையே
அடைகிறார்களென்றும் கூறி உத்திருஷ்டா திகாரிகளும் சிரௌத
கர்மானுஷ்டானம் செய்யவேண்டியமுறையை நிஷ்கர்ஷித்தார்கள்.

யாகங்களுக்கு இந்திராதி சரீரக பரமாத்மாவே உத்தேஸ்யன்

மேலும், येत्वन्यदेवता भक्ता: என்ற கீதா ச்லோகபாஷ்யத்தி
லும் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் இந்த தத்வத்தை ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லு
கிறார். வேதாந்த வாக்யங்கள், பரம புருஷனின் சரீர ஸ்தானங்
களாயுள்ள இந்திராதி தேவதைகளை உத்தேசித்துக் கர்மாக்
களை விதிக்கையில், அந்த கர்மாக்களால் ஸாக்ஷாத்தாக ஆராத்
யன் பரமபுருஷனுை பகவான்தான் என்பதை அந்த வாக்யங்
களை சொல்லுகின்றன. இதை ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் மேற்படி
சுலோக பாஷ்யத்தில் சொல்லுகிறார்—

वेदांत वाक्य जातं हि परमपुरुष शरीरतयावास्थितानां इन्द्रा-
दीनां आराध्यत्वं विदधत्, आत्मभूतस्य परमपुरुषस्यैव
साक्षात् आराध्यत्वं विदधाति । என்று

இதற்கு பிரமாணமாக ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் 'चतुर्होतारो' यत् संपदं
गच्छन्ति देवैः என்ற சுருதியை எடுத்துக் காட்டியுள்ளார்.

சதுர்ஹோதா என்று சொல்லப்படும் அக்ரிஹோத்ரா, தர்சபூர்ண மாஸாதி கர்மாக்கள், இந்திராதி தேவர்கள் மூலமாக, பரமாத்மா வாய் அந்தர்யாமியான ஸாக்ஷாத் பகவானிடமே போய்நிலைபெறு கின்றனவென்று இந்தச் சருதியின் அர்த்தத்தை ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் விவரணம் செய்துவிட்டு, **चतुर्होतारः** என்பதால் **अग्निहोत्र** **दर्शपूर्ण-मासादीनि कर्माणि** என்று ஸ்பஷ்டமாக அர்த்தம் செய்திருப்பதையும் காணலாம்.

स एतांश्चतुर्होतृन् आत्मस्पर्णानपश्यत्

என்ற சருதியிலுள்ள சதுர்ஹோத்ருபதத்திற்கு, அக்ரிஹோத்ரா, தர்சபூர்ணமாஸா, பசுபந்த ஜ்யோதிஷ்டோமம் என்கிற நான்கு கர்மாக்களென்று அர்த்தம் செய்யப்பட்டிருப்பதையே ஸ்ரீபாஷ்ய காரரும் இங்கு ஸ்திரிப்படுத்தியுள்ளார்.

ஆகவே இந்த கீதாபாஷ்ய வாக்யங்களால் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் குறிப்பாக அக்ரிஹோத்ராதி ஸ்ரௌதகர்மாக்களையே லக்ஷயமாக எடுத்து அவைகளுக்கு இந்திராதி சரீரகனான பரமாத்மா அந்தர் யாமியே ஸாக்ஷாத் ஆராதயன், உத்தேசயன் என்பதையும் தெளி வாகச் சொல்லியிருக்கிறார்.

ஆகையால்தான் கீதையில் பகவான், பிரம்ஹரிஷ்டர்கள் செய்யும் யக்ஞாதிகர்மாக்களில், அக்ரி, ஹவிஸ், ஸ்ருக், ஸ்ருவம் முதலிய யக்ஞபாத்ரங்கள் ஆகிய எல்லாம் பிரம்ஹோத்மகங்க ளென்றும், இந்த மாதிரி தத்வக்ஞானம்பெற்று கர்மானுஷ்டானம் செய்யும் முமுக்ஷுவானவன் “பிரம்ஹகர்மஸமாதி” எனப்படு வதாயும், அவன் அந்த கர்மாவால் பிரம்ஹத்தை யே அடைகிறு னென்றும்,

ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मान्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥

என்பதால் சொல்லியிருப்பது பிரக்ருதத்தில் முக்யம். இங்கு கீதா பாஷ்யத்தில் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர், **सर्वं कर्षं ब्रह्मात्मकतया ब्रह्ममय-मिति यः समाधत्ते, सः ब्रह्मकर्म समाधिः । तेन ब्रह्मकर्मसमाधिना ब्रह्मैव गन्तव्यम् ॥** என்பதால் மேற்கண்ட அர்த்தத்தை விவரித்துவிட்டு,

मुमुक्षुणा क्रियमाणं कर्म परब्रह्मात्मकमेवेति अनुसन्धान
युक्ततया ज्ञानाकारम् ।

என்பதால் முமுக்ஷுக்கள் செய்யும் கர்மாவானது பரப்ரம்ஹா
த்மகமென்று அனுஸந்திக்கும்படி கூறினார்.

மேலும் இங்கு பாவ்யத்தில் ஸ்ரீபாவ்யகாரர் அர்பண (அர்ப்
பணம்) என்பதற்கு விவரணம் கூறுகையில் அர்प्यते अनेनेति-அர்பணம்,
ஸூகாதி என்பதால் ஸ்ருக், ஸ்ருவம் முதலிய யாகபாத்ரங்களை யே
லக்ஷ்யமாகக் குறிப்பிடுவதும் முக்யம்.

ஸ்ரீதேசிகனும் இங்கு தாத்தப்ரய சந்திரிகையில் :—

सर्वस्य नित्यनैमित्तिकादि रूपस्य सपरिकारस्य सुक्, सुव,
हविरादि विशिष्टस्येत्यर्थः ।

என்ற வாக்யத்தால், ஸ்ருக், ஸ்ருவாதி நிர்ந்தேசமூலமாக ச்ரௌ
தயக்ஞாதி கர்மாவையே உதாஹரணமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளதும்
கவனிக்கத்தக்கது. கர்மபோகநிஷ்டனுக்குச் சொன்ன இந்த
அபிஸந்தி முமுக்ஷுக்கள் யாவருக்கும் பொதுவானதே.

ஆகையால் பிரம்ஹநிஷ்டர்களான உத்க்ருஷ்டாதிகாரிகளு
க்கும் நித்ய, நைமித்திக ஸகல வர்ணாச்ரம கர்மானுஷ்டானமும்,
ஆவச்யகமென்பதே கீதையும், ஆசார்யர்களும் ஸந்தேஹ
மின்றிச் செய்துள்ள வித்தாந்தம். ஆனால் அந்த வர்ணாச்ரம
கர்மாக்களை பிரம்ஹநிஷ்டன் பல ஸங்கத்யாக புரஸ்ஸரமாக
தத்வஞானத்துடன் பரம புருஷாராதனரூபமாக அதுஸந்தி
த்துச் செய்யவேண்டுமென்பதே கீதாசார்யனும் ஆசார்யர்களும்
சிக்ஷித்துக் கொடுத்த வழியென்பதை இதுவரை நிரூபித்தோம்.

பிரம்ஹநிஷ்டனுக்கு வர்ணாச்ரம தர்மானுஷ்டானம் வேண்
டி யுத்தியென்பது வைதிகமத வித்தாந்த விருத்தமானதே.
அவர்களுக்கு கர்மானுஷ்டானம் வேண்டியதில்லையென்பது மோ
க்ஷ விரோதியான கர்மயகர்மானுஷ்டானம் வேண்டியதில்லையென்
பதையே குறிக்கிறதேயல்லது நித்யமான ஆச்ரம தர்மமான கர்
மானுவத்தடுப்பதில்லை. இந்த விஷயத்தை ரூப்யம் வு ட்ரீஷி என்ற

பிரம்ஹஸூத்ரபாவ்யத்தில் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் தெளிவுபடுத்தி யிருப்பதைக் காணலாம். அங்கு:

कथमिदं उपपद्यते ? ब्रह्मविदां कर्मानुष्ठानं, अनुष्ठानं च ।

என்பதால் “பிரம்ஹவித்துக்களுக்கு கர்மானுஷ்டானமுண்டென் றும், இல்லையென்றும் இரண்டு விதமாகக் காணப்படுவது எப் படிப் பொருந்தும்” என்று ஆக்ஷேபித்துக்கொண்டு ஸமாதானம் கூறுகையில் கர்மானுஷ்டானம் உண்டென்ற பக்ஷமானது பலாபி ஸந்தியின்றி பிரம்ஹவித்யாங்கமாக அவச்யம் செய்யவேண்டிய யக்ஞாதி விஷயமென்றும், கர்மானுஷ்டானம் வேண்டியதில்லை யென்கிற பக்ஷமானது மோக்ஷ விரோதி பலனுள்ள காம்யயக்ஞ விஷயமென்றும் வ்யவஸ்தை செய்தார்.

அந்த வாக்யமாவது:—

फलाभिसन्धिरहितस्य यज्ञादिकर्मणः ब्रह्मविद्याङ्गत्वात्, तथा-
विधस्य कर्मणः अनुष्ठानदर्शनमुपपद्यते ।

फलार्थस्य तस्यैव यज्ञादेः मोक्षफल ब्रह्मविद्या विरोधित्वात्
तस्य अनुष्ठानदर्शनं उपपन्नतरम् ॥ என்று.

ஆகையால் பிரம்ஹ நிஷ்டர்களுக்குக் காம்ய யக்ஞானுஷ்டா னமே நிஷேதிக்கப்படுகிறதென்ற விஷயத்தை ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் அநேக பிரம்ஹநிஷ்டர்களின் உதாஹரணத்தைக் காட்டி நிர்ண யித்தார். ஆகையால், கர்மாக்கள் அல்ப, அஸ்திர பலப்தங் களென்று பலவிடங்களில் சாஸ்திரங்களும் ஆசார்யர்களும் அடிக்கடி கூறுவதும் காம்ய கர்ம விஷயமென்றே அறிவவேண்டும்.

ஆதலால் பிரபஞ்சாதி உத்திருஷ்ட அதிகாரிகளும் அக்ஷி ஹேந்திராதி வர்ணசாம கர்மாக்களை பலாபிஸந்தியில்லாமலும், அந்தர்யாமியரின் பரமபுருஷனே அவைகளால் ஆராத்யன் என் கிற தத்வஞானத்துடனும் அறுஷ்டிக்க வேணுமென்பதே நம் ஆசார்யர்களின் திருவுள்ளமாயிருப்பதைப் பிராநாணிகர்கள் அறிவா.

பாதுகா ஸஹஸ்ரத்தில் ஸ்ரீதேசிகன் நிர்ணயம்.

இவ்வளவு சாஸ்திரார்த்த தத்வங்ளையும் திருவுள்ளத்தில் கொண்டு ஸ்ரீதேசிகன் பாதுகாஸஹஸ்ரகத்தில் ஸ்பஷ்டமாகச் சொல்லுவதாவது:—

श्रुतिशिरसि निगूढं कर्मणां चोदितानां
त्वदवधि विनिवेशं नाधिगन्तुं क्षमाणाम् ।

परिहसति घुरारेः पादुके! बालिशानां

पशुवधपरिशेषान् पंडितो नामयज्ञान् ॥ (47) என்று.

“வேதவிஹிதங்களான யாகாதி நித்யகர்மாக்களுக்குப் பரமபுருஷனான அந்தர்பாயியான பகவானே ஸாக்ஷாத் ஆராத்யன் என்று வேதார்த்தங்களில் கூறிய தத்வத்தையறிந்து அதன்படி பகவத்பர்யந்தமாக அதுஸந்தித்துச் செய்யப்படாத யாகங்களில் பசுவதம் தான்மீதியேயல்லது பகவத் பிரீதி ஏற்படாதென ஞானிகள் பரிஹஸிப்பார்கள்” என்று ஸ்ரீதேசிகன் பரமைகார்திகள் செய்ய வேண்டிய யாகாதுஷ்டான கர்மத்தைச் சிஷித்துக் கொடுத்திருக்கிறார். இதிலிருந்து பசு ஆலம்பன ஸஹிதமான ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளால், பகவானே ஸாக்ஷாத் ஆராத்யனென்கிற தத்வஞானத்துடன் அவைகளைச் செய்யவேண்டுமென்பதை ஸ்ரீதேசிகன் நிஸ்ஸந்தேஹமாக ஸ்திரப்படுத்தியிருப்பது பிரகிருதத்தில் மிகவும் முக்யமான விஷயம்.

இவ்வாறு இன்னும் பல விடங்களில் நம் ஆசார்யர்கள் அக் நிஹோத்ராதிகள் அவச்யானுஷ்டேயங்களுென்பதை நிர்ணயித்திருப்பதை விஸ்தாரபயத்தால் இங்கு விவரிக்காமல் நிறுத்திக் கொள்ளுகிறோம்.

பசு ஆலம்பனம் தர்மம்.

இவ்வுறு ஆசாரியர்கள், வேதவிஹிதங்களான ஜ்யோதிஷ்டோமாக்ஷி ஹோத்ராதி நித்யஸ்ரௌதகர்மாக்களை வர்ணசர்மதர்ம முறையில் அவச்யம் அதுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று நிர்ணயித்து விட்டபிறகு, அந்த ஜ்யோதிஷ்டோமாதி யாகங்களில் சுருதி விஹிதமான பசு ஆலம்பன தர்மத்தைப்பற்றியும் ஆசார்யர்கள் செய்நுள்ள வித்தார்த்தங்களை இங்கு குறிப்பிடுகிறோம். யாகங்.

களில் விஹிதமான பசு ஆலம்பன தர்மமானது வேதங்களில், உத்தமதர்மமாகவும் அவச்யகர்த்தவ்யமாகவும் விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அது மஹா பரிசுத்தமான தர்மமென்றும் ஹிம்ஸையே அல்லவென்றும், அஹிம்ஸையேயென்றும் பசுவுக்கு ஹித கரமென்றும், ரக்ஷணமென்றும், உத்தமலோக ப்ராப்தி ஹேது வென்றும், சுருதி ஸ்மிருதி பிரமாணங்களைக்கொண்டு ஸ்ரீபாஷ்ய காமரூபம் ஸ்ரீதேசிகனும், தங்களுடைய கிரந்தங்களில் வெகு தெளிவாகக் கூறியுள்ளார்கள்.

யாகபசுவுக்கு உயர்ந்த கதி கிடைப்பதாகக் கூறும் அநேக சுருதி வாக்யங்களை முதல்பாகத்தில் காட்டினோம். மனுவும் तस्माद्यज्ञे वधोऽवधः, என்றும் अहिंसामेव वां विद्यात् என்றும் யாகபசு விஷயம் வதமே அல்லவென்றும், அஹிம்ஸையென்றே நினைக்க வேணுமென்றும் உறுதியாகச் சொன்னார். மஹாபாரதத்தில் மஹேச்வரன் பார்வதிதேவிக்கும், ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் யுதிஷ்டிரருக்கும் உபதேசிக்கும் வாக்யங்களால் யாகபசு விஷயம் 'உத்தம தர்மமென்பதும், பசுவுக்கும், யஜமானனுக்கும் மிகுந்த சேஷமகரமானதென்றும் சொல்லியிருப்பதையும் முதல் பாகத்தில் காணவும்.

யாகபசுவுக்கு உத்தமகதி: ஹேமாத்திரி வசனங்கள்.

பிரலித்த நிபந்தனக் கிரந்தமாகிய ஹேமாத்திரியில் அஜுவத பிராயச்சித்தபிரகரணத்தில் யாகபசுவிஷயமாக உதாஹரிக்கப்பட்டுள்ள வசனங்களையும் பிராமாணிகர்கள் பராமர்சிக்கவேண்டும். அங்கு

यज्ञार्थं हन्ति चेत् विप्रः अनन्तं फलमश्नुते ।

என்பதால் யாகார்த்தமாக பசுவதம் செய்கிறவனுக்கு எல்லையற்ற ஸுக்ருத பலன் உண்டென்று சொல்லப்படுகிறது. மேலும் அங்கு

यज्ञार्थं हन्ति यो विप्रः अजं मेघं सुपुण्यधीः ।

स याति ब्रह्मणः स्थानं पुनरावृत्तिं वर्जितम् ॥

என்ற வசனத்தால் யாகார்த்தமாக பசு ஆலம்பனம் செய்யும் புண்ய புருஷர்கள் புனராவ்ருத்தியற்ற பிரம்ஹலோகத்தை யக்கு 2 (8)

அடைவதாயும் சொல்லப்படுகிறது. தவிரவும் அங்கு

यज्ञार्थं हन्ति यो विप्रः पशुं लोकपरायणः ।

स याति ब्रह्मणः स्थानं पशुना सह मोदते ॥

என்ற பிரமாணத்தால் யாகநிமித்தமான பசு ஆலம்பனம் செய்யும் விப்ரன் அந்த பசவுடன் சேர்ந்து பரபிரம்ஹ லோகத்தை அடைந்து பிரம்ஹானந்தத்தை அனுபவிப்பதாயும் சொல்லப்படுகிறது. ஆதலால்தான் மனுவும்

आत्मानं च पशून्धैव गमयत्युत्तमां गतिम् ।

என்பதால் யஜ்மானன், தன்னையும், யாகபசுவையும் உத்தமகதி அடையும்படி செய்வதாகக் கூறியுள்ளார். இவ்வாறு கணக்கற்ற சுருதி ஸ்மிருதி பிரமாணங்களைக்கொண்டே ஸ்ரீ பாஷ்யகார ஸ்ரீதேசிகாதி ஆசார்யர்கள் யாகபசு விஷயம் ஹிம்ஸையல்லவென்றும், ரக்ஷணமென்றும் விரித்தாந்தம் செய்திருப்பதைப் பார்க்கலாம்.

இதற்கு பிரம்ஹஸ-உத்ர பிரமாணம்.

முதலில் பிரம்ஹஸுத்ரத்தையும் அங்குள்ள ஸ்ரீ பாஷ்யத்தையும் பாராமிசிப்போம். பிரம்ஹஸுத்ரம் அந்யாதிஷ்டிதாதி கரணத்தில், ஸாங்க்யமதஸ்தர்கள் யாகபசு ஹிம்ஸையில் தோஷமென்று பூர்வபக்ஷம் செய்தார்கள். யாகத்தில் பசு ஹிம்ஸை ஆவச்யகமென்பதையும், அது வேகவிஹிதமென்பதையும் ஸாங்க்யர்களும் அங்கீகரித்தார்கள். யாகபசு ஹிம்ஸையானது யாகத்திற்கு உபகாரகம்தான். ஆனால் அந்த ஹிம்ஸையினால் ஸ்வல்ப தோஷம் ஏற்படுகிறதென்றும் அதை யஜ்மானன் அனுபவிக்க வேண்டியதுதாலென்றும் அவர்கள் கஷி சொன்னார்கள்.

हिंसा हि पुरुषस्य दोषमावक्ष्यति, क्रतोश्च उपकरिष्यति ॥

என்பது அவர்களின் மதமாகும்.

இந்த ஸாங்க்ய அபிப்பிராயத்தைக் கண்டித்து யாகபசு ஹிம்ஸை, ஹிம்ஸையே யல்லவென்று விரித்தாந்தம் செய்வதற்காகவே பிரம்ஹஸுத்திரத்தில்

अशुद्धमिति चेन्न शब्दात् ।

என்று இதம்பரமாக ஓர் ஸுத்தரத்தை பிரம்ஹ ஸுத்தாகாரான ஸ்ரீ வ்யாஸர் செய்தருளியிருக்கிறார். இதில் ஸுத்தாகாரர் பசு ஹிம்ஸையுள்ள யாகம் அசுத்தமல்லவென்றும், அது பசுவுக்கு ஹிதகரமென்றும் உயர்ந்தகதியைக் கொடுக்கிறதென்றும் வேத மேஸ்பஷ்டமாகக் கூறுவதால் ஸாங்க்யர் சொன்ன ஸ்வல்ப தோஷத்திற்கும் இடமின்மையென்றும், ஆதலால் யஜுமானனுக்கு ஹிம்ஸா தோஷமும் அதன் காரணமாக வீரஹிபாலாதி ப்ராப் தீயும் புனராவிருத்தி முதலியவைகளும் கிடையாவென்று வலித் தார்த்தம் கூறினார்.

பிரம்ஹஸுத்தரத்திற்கு பாஷ்யம் செய்த மூன்று மகாசாரி யர்களும் இந்த பிரம்ஹஸுத்தரத்திற்கு ஒரே மாதிரியான பாஷ்யம் செய்து யாகபசு ஹிம்ஸை தர்மமென்று ஸ்தாபித்துள்ள தைக் கீழ் பாகத்தில் நிரூபித்திருக்கிறோம்.

யாகபசு விஷயம் ஹிம்ஸையல்ல. ரக்ஷணமே

ஸ்ரீபாஷ்ய நிர்ணயம்.

இங்கு நம் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் வெகு ஸ்பஷ்டமாகவும் உறுதி யாகவும் சர்ச்சை செய்து நிர்ணயித்துள்ள வலித்தார்த்தத்தை. அந்த ஆசாரியரின் சிஷ்யர்களாகிய நம்மவர்கள் கவனிக்க வேண்டும்.

ஸ்ரீபாஷ்யவாக்யமாவது:—

इष्टादिकमैव अशुद्धं—पापमिश्रम्

अग्नीषोमीयादिं हिंसा युक्तत्वात्

என்பதால் “ஹிம்ஸையுடன் கூடியதால் நித்ய, நைமித்திக, காம்ய ரூபமான யாகாதிகர்மாவானது அசுத்தம், அதாவது பாப மிச்சரம்” என்று ஸாங்க்ய பூர்வபக்ஷத்தைக் காட்டிவிட்டு வலித் தார்த்தம் கூறுவதாவது:—

तन्न, कुतः? अग्नीषोमीयादेः संज्ञपनस्य स्वर्गलोकप्राप्ति हेतु-
तया हिंसात्वाभाव शब्दात् । पशेहिं संज्ञपन निमित्तां स्वर्ग-
लोक प्रीप्तिं वदन्तं शब्दमामनन्ति “हिरण्य शरीरः ऊर्ध्वः
स्वर्ग लोकमेति” इत्यादिकम् । अतिशयिषाम्युदय साधन-

रूपः व्यापारः अन्य दुःखदोऽपि न हिंसा । प्रत्युत रक्षणमेव ।
 तथा च मन्त्रवर्णः—“न वा उवेतन्द्रियसे नरिष्यसि देवाः
 इदेषि पथिमिः सुगेमिः । यत्र यन्ति सुकृतो नापि दुष्कृतः
 तत्र त्वा देवः सविता दधातु” इति । चिकित्सकं च तादा-
 त्विक अन्यदुःखकारिणमपि रक्षकमेव वदन्ति, पूजयन्ति च
 तद्ज्ञाः ॥

இதன் அர்த்தமாவது:—

“பசுஹிம்ஸை யிருப்பதால் யாகாதிகர்மமானது பாப மிச்ரமென்பது ஸரியல்ல. ஏனென்றால்? அக்ரீஷோமீயாதியாக பசு ஹிம்ஸையானது அந்த பசுவுக்கு, ஸ்வர்கலோக ப்ராப்தி ஹேதுவாயிருப்பதால் அது ஹிம்ஸையேயல்லவென்று வேதமே சொல்லுகிறது. ‘ஹிரண்யசரீர:—’ என்ற சுருதிவாக்யத்தையே சுருதிகள் இதற்கு பிரமாணமாகக் கூறியிருக்கின்றன. மிகவும் உயர்ந்த சிரேயஸ்ஸுக்குக் காரணமாயுள்ள அந்த ஹிம்ஸா கார்யமானது, தத்காலத்தில் பசுவுக்கு ஸ்வல்ப துக்கத்தைக் கொடுப்பதாயிருந்த போதிலும் அது ஹிம்ஸையாகாது. பசுவுக்கு ரக்ஷணமேயாகும். ஏனெனில் “நவாஉவா” என்ற மந்திரமே அப்படிச் சொல்லுகிறது.

சஸ்திர (ஆயுத) சிகிதையை செய்யும் வைத்யன், வியாதிஸ் தனுக்கு ஆயுதாதிகளால் தத்காலத்தில் துக்கத்தைக்கொடுத்த போதிலும் அந்த வைத்யனை “ரக்ஷகன்” என்றே சொல்லுகிறார்கள். அந்த வைத்யனைப் பூஜிக்கவும் செய்கிறார்கள்.”

மேற்படி வாக்யங்களால் ஸ்ரீபாவ்யகாரர் வேதவிஹிதமான யாகபசு ஹிம்ஸையானது அஹிம்ஸையே என்றும், பசுவுக்கு ஹீன சரீரம் நீங்கி உத்தம ஸ்வர்ண சரீரம் கிடைத்து உயர்ந்த லோகமும் கிடைப்பதாக சுருதி கூறுவதால் அது பசுவுக்கு ரக்ஷணமே யென்றும் சொல்லி அதற்கு வைத்யன் சஸ்திர சிகிதையை செய்வதையும் உதாஹரணமாகக் காட்டினார். வியாதிஸ்தனுக்கு வைத்யன் ஆயுதம் முதலிய சஸ்திரங்களால் சரீரத்தைக் கீழி சிகிதையை செய்வது தத்ஸமயத்தில் ஹிம்ஸையாக யிருந்தாலும் அந்த வியாதிஸ்தனை ரக்ஷிப்பதற்கே செய்யப்படு

கிறபடியால் அது ரக்ஷணமாகிறதுபோல் யாகபசுவுக்கும் தக்கரலத்தில் சிறிது சிரமம் தோன்றினாலும் கடைசியில் அது ரக்ஷணமாகவே ஆகிறது என்று ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் நிர்ணயித்தார்.

கீதாபாஷ்யத்திலும் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் திருவுள்ளம்.

கீதை இரண்டாவது அத்யாயத்தில் “ஸ்வதர்மமபி சாவேக்ஷ்ய, (स्वधर्ममपिचावेक्ष्य) என்ற சுலோக பாஷ்யத்திலும் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் கூறுவதாவது:—

अपिचेदं प्रारब्धं युद्धं प्राणिमारणमपि, अग्नीषोमीयादिवत्
स्वधर्ममवेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि ।.....अग्नीषोमीयादिषु
च न हिंसा पशोः । निहीनतरच्छागादि देह परित्याग पूर्वक-
कल्याणतर देह स्वर्गादि प्रापकत्वं श्रुतेः संज्ञपनस्य । न वा
उवे तन्म्रियसे नरिष्यसि देवाँ इदेपि पथिभिः सुगेभिः ।
यत्र यन्ति सुकृतो नापि दुष्कृतः तत्रत्वा देवस्सविता दधत्सु’
इति श्रूयते ।.....अतः चिकित्सक कर्म आतुरस्येव रक्षण-
मेव अग्नीषोमीयादिषु संज्ञपनम् ॥

இதன் அர்த்தமாவது:—

“அர்ஜுன! இப்போது ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்த யுத்தமானது பிராணிகளைக் கொல்லும் கார்யமாயிருந்தபோதிலும் அக்நீஷோமீய யாகபசு ஹிம்ஸையைப்போல் இது ஸ்வதர்மமென்று அறிந்து நடுங்காமலிருப்பாயாக.

அக்நீஷோமீய யாகாதிகளில் செய்யப்படும் யாகபசு ஹிம்ஸையானது அந்த பசுவுக்கு ஹிம்ஸையேயல்ல. ஏனெனில், மிகவும் தாழ்ந்ததான அஜசரீரம் நீங்கி ரொம்பவும் அழகிய உத்தம சரீரமும், உயர்ந்த லோகமும் அந்த பசுவுக்குக் கிடைப்பதாக சுருதி சொல்லுகிறது. ஆதலால் வியாதிதைதனுக்கு ஆயுத சிபித்ஸைபோல் யாகபசுவுக்கும் அது ரக்ஷணமேயாகும்”.

மேற்படி கீதாபாஷ்ய வாக்யத்திலும் ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் யாகபசு ஹிம்ஸை ஹிம்ஸையல்லவென்றும் பசுவுக்கு ரக்ஷணமென்

றும் சஸ்திர சிகிதஸா உதாஹரணத்துடனும், சுருதி பிரமாணத்துடன் கிஷ்கர்ஷித்தார்.

இங்கு ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் உதாஹரித்த “நவாஉவா” என்ற மந்திரத்தின் அர்த்தமாவது:—

“ஏ! பசுவே! நீ! வீண் மரணத்தை அடையவில்லை. நீ கெடுதி யடையமாட்டாய். வெகு ஸுகுரமான மார்க்கங்களால் தேவர்களேயே நீ அடைகிறாய். எந்த உத்தம லோகத்தில் புண்ய சீலர்களை இருக்கிறார்களோ, பாடிகள் இல்லையோ அத்தகைய லோகத்தில் உன்னை, ஸர்லோக நியந்தாவான பசுவான் கொண்டுபோய்ச் சேர்ப்பாராக!”

மற்றொரு சுருதியாகிய हिण्डशरीरः ऊर्ध्वः स्वर्गलोकमेति (ஹிரண்யசரீர:-) என்பதின் அர்த்தமாவது:—

“யாகத்தில் உபயோகப்பட்ட பசுவானது ஸ்வர்ணமயமான சரீரத்தை அடைந்து உயர்ந்து ஸ்வர்க்கலோகம் போகிறது” என்று. இந்தமாதிரியாக பசவுக்கு உக்கிருஷ்ட கதியைச் சொல்லுகிற பற்பல வேதவாக்யங்களையும், மந்வாதி ஸ்மிருதிகளையும் முதல் பாகத்தில் காட்டியுள்ளோம். அத்தகைய சுருதிஸ்மிருதி பிரமாணங்களைக்கொண்டு ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் யாகபசு கார்யம் ஹிம்ஸையே அல்லவென்றும் ரக்ஷணமென்றும் வரித்தாந்தம் செய்தார்.

தத்வ முக்தாகலாபத்திலும், அதன் வியாக்யானமான ஸர்வார்த்த வரித்தியிலும் ஸ்ரீ தேசிகன் மேற்கண்ட விஷயங்களை வெகு ஸ்பஷ்டமாகக் கூறுகிறார்.

निसंकोचान्निषेधात् (அதர்வபஸரம், 78)

என்ற சுலோகத்தால் ஸ்யேன-அக்நீஷோமீய வைஷம்ய நிரூபண ஸூத்ரமாக யாகபசு விஷயத்தில் ஹிம்ஸாத்வமே கிடையாதென்ற வேதாந்த ஸூத்ர வரித்தாந்தத்தை ஸ்திரப்படுத்துகையில் ஸர்வார்த்தவரித்தியில் ஸ்ரீ தேசிகன் கூறுவதாவது:—

अत्रैवं घृतीशस्य परीहारः उक्तः—

अग्नीषोमीयांभनस्य परदुःखोत्पादकत्वे सत्यपि हिंसा शब्द

वाच्यत्वं नास्ति । न हि व्रणादिशान्त्यर्थं दाहच्छेदादि-
कारिषु वैद्यांवृष्टादिषु हिंसकत्वमस्ति? । नच पुत्रादिशिक्षा-
कारिषु पित्रादिषु तर्जनादिभिः हिंसकत्वमुच्यते? ।

अशास्त्रीयकर्मणा परदुःखाधानकारिणामेव हिंसकत्वं । अत्रपुनः
शास्त्रीय कर्मानुरोधेन प्राणवियोजनेऽपि न हिंसकत्वं ।
अपितु रक्षकत्वमेव । पापफलपरिणतिरूप पशुशरीर विच्छेदेन
पशोरेव निरतिशय सुखमोगानुरूप विशिष्टशरीर ग्रहण-
हेतुत्वात् ।“नवाउवा + सुभेभिः” इति मन्त्रवर्णेन
पशोः विशिष्टदेश प्राप्तिः उच्यते ॥” என்று

இந்த வர்க்கங்களில் ஸ்ரீதேசிகன் யாகபசு விஷயம் ஹிம்ஸையே
அல்லவென்றும், அதில் பசுவுக்குச் சிறிது துக்கம் ஏற்பட்டா
லும், வர்ணம் ஆறுவதற்காக வைத்யன் கத்தி முதலிய ஆயுதங்
களைக்கொண்டு சரீரத்தை வெட்டுவது குடுபோடுவது முத
லான சிகிதையை செய்வது எப்படி ஹிம்ஸையல்லவோ அது
போலவே யாகபசு விஷயமும் ஹிம்ஸையல்லவென்றும், புத்ரனை
தர்ஜனாதிக்களால் சிவ்விக்கும் பிதா எப்படி ஹிம்ஸைகனல்லவோ
அதுபோலவே இதுவுமாகுமென்று சொல்லுகிறார்.

மேலும் அசாஸ்திரீயகாரணத்தால் பிறருக்கு துக்கம்உண்டு
பண்ணுவதுதான் ஹிம்ஸையென்றும், யாகத்தில் சாஸ்திர விதி
ப்படி ஹிம்ஸை செய்வதால் இதில் ஹிம்ஸாதோஷமே இல்லை
யென்றும், ஏனெனில் அது பசுவுக்கு ரக்ஷணமாயிருப்பதாயும்,
பாபஜன்மமான் அஜம் முதலிய பசு சரீரம் நீங்கி உயர்ந்த சரீர
மும், உயர்ந்தலோகமும் யாகபசுவுக்குக் கிடைப்பதாக சுருதி
உறுகிறபடியால் இது பசுவுக்கு ரக்ஷணம்தான் என்றும் தெளி
வாகச்சொல்லி ஸ்ரீபாஷ்ய தோபாஷ்ய அபிப்பிராயத்தையே ஸ்ரீ
தேசிகன் விவரித்து ஸ்திப்பிப்படுத்துகிறார்.

பரமதபங்கம் என்ற ரஹஸ்ய க்ஷுந்தத்தில்
ஜைனமத பங்காதிக்காரத்தில் ஸ்பஷ்டமாகக் கீழ்க்கண்ட தமிழ்
வாக்யங்களாலும் இதை உறுதிப்படுத்துகிறார்.

“தர்மாதர்ம வ்யவஸ்தாபகமான சாஸ்திரத்தாலே அக்ரீ ஷோமீயாதி ஹிம்ஸைகளிலும், யுத்தத்தில் வதார்ஹ விஷயத்திலும்.....பாபத்வசங்கை பண்ணவொண்ணாது..... வைதஹிம்ஸை பசவுக்கு ஹிததமமென்று சாஸ்த்ரமாகையாலே அதுக்கு அனர்த்தஹேதுவன்று. இது சிகிதஸகசல்ய பிரயோகாதி நியாயத்தாலே ஹிதமாம் ஆகையாலே ஸாங்க்யர்சொன்ன ஸ்வல்பதோஷ ஸங்கரத்திற்கும் அவகாசமில்லை. இவ்வர்த்தத்தை “அசுத்தமிதிசேந்ரஸப்தாத்” என்று வேதாந்த ஸுதிரகாரர் அருளிச்செய்தார்”

இந்த வாக்யத்தால் பிரம்ஹஸூத்ர-பாஷ்ய வித்தாந்தத்தையே தெளிவாக விவரித்திருப்பது காணவும். இந்த வாக்யத்தில்.

“தர்மாதர்ம வ்யவஸ்தாபகமான சாஸ்திரத்தாலே”

என்று ஸ்ரீ தேசிகன் சொல்லுவது கவனிக்கத்தக்கது. தர்மம், அதர்மம், ஹிம்ஸை, அஹிம்ஸை, பாபம், புண்யம், முதலிய ஸகலங்களையும் சாஸ்திரமூலமாகவே பிரமாணசாணர்கள் தெளியவேண்டுமேயல்லது வேறுவழி கிடையாது. அத்தகைய சாஸ்திரப் பிரமாணபலத்தாலேயே யாகபச விஷயம் ஹிம்ஸையல்லவென்றும் ரக்ஷணமென்றும் நிச்சயிக்கப் பட்டிருப்பதால் இந்த ஆக்ஞையை வைதிகமதஸ்தர் யுக்திவாதாதி விபரீதங்களால் அதிக்ரமிக்கக் கூடாதென்பதையே இந்தவாக்யத்தால் ஸ்ரீதேசிகன் காட்டுவது முக்யமாகும்.

யாகபசவிஷயமாக விசிஷ்டாத்வைதிகளின் நிர்ணயம்

உத்ஸர்க்காபவாதநியாயம் வரது.

யாகபச கார்யம் ஹிம்ஸையல்லவென்கிற விஷயத்தில் அத்வைதிகளுக்கும், விசிஷ்டாத்வைதிகளாகிய ஸ்ரீபகவத் ராமாநுஜ வித்தாந்திகளுக்கும் சிறிது பேதமிருப்பது முக்யமாக கவனிக்கத்தக்கது. அத்வைதிகளும் யாகபச ஹிம்ஸை நோஷமற்றது என்று சொன்னார்களாயினும் உத்ஸர்க்காபவாத நியாயப்படியே நிர்ணயம் கூறினார்கள். அதாவது नहिंसात् सर्वाभूतानि என்கிற

சாஸ்திர விதியானது பொதுவாக ஒரு பிராணியையும் ஹிம் லிக்கக்கூடாதென்று கட்டளையிடுகிறது. ஆனால் “யாகத்தில் பசு ஹிம்ஸை செய்யவேண்டும்” என்ற அநிஸிமீய பசுமரபை என்கிற மற்றொரு சாஸ்திர விதியானது யாகத்தில் ஹிம்ஸை செய்வதை விதிக்கிறது. மேற்கண்ட இரண்டு விதிகளுக்கும் விரோதம் ஏற்படுகிறது. அப்படி விரோதம் ஏற்படாமல் விஷய வ்யவஸ்தை செய்து அர்த்தம் சொல்லவேண்டியதாகையால் மீமாம்ஸகாதி நியாயவாதிகள் உத்ஸர்க்காபவாத நியாய பலத் தை அதுஸரித்து, யாகபசு ஹிம்ஸாவிதியானது அபவாத சாஸ்திரமென்றும் பிரபலமென்றும் இதனால் “ஒரு பிராணியையும் ஹிம்லிக்கக்கூடாது” என்ற பொது விதி அதாவது உத்ஸர்க்க சாஸ்திரமானது பாதிக்கப்படுகிறதென்றும், ஆகையால் யாகபசு ஹிம்ஸை தவிர மற்ற ஹிம்ஸைகளைச் செய்யக்கூடாதென்று இரண்டு விதிக்கும் விரோதமின்றி வ்யவஸ்தை கூறினார்கள். இதனால் யாகபசு ஹிம்ஸைமட்டும் செய்யலாமென்றும் அதில் தோஷமில்லையென்றும் சாஸ்திரம் நிர்ணயித்தது.

இந்த உத்ஸர்க்காபவாத [பொதுவிதி விலக்குவிதி] நியாயத்தை அதுஸரித்தே அத்தைவதபாஷ்பத்தில் ஸ்ரீசங்கராசாரியாள் யாகபசு ஹிம்ஸை தோஷமற்றது என்று வித்தாந்தம் கூறினார்கள்.

ஆனால் விசிஷ்டாத்வைதிகளான ஸ்ரீபாஷ்பகார-ஸ்ரீதேசிகாதி ஆசார்யர்களோடுவென்றால் யாகபசு விஷயத்தில் மேற்கண்ட படி உத்ஸர்க்காபவாத நியாயமே பிரவிர்த்திக்காது என்று நிர்ணயித்துள்ளார். அது எப்படியெனில்:—

யாகபசு விஷயமானது ஹிம்ஸையே அல்லவென்றும், பசுவுக்கு அது ரக்ஷணமென்றும் சுருதிவாக்யங்களால் ஸ்பஷ்டமாகிறபடியால் அதை ஹிம்ஸை என்று பேசவே இடமில்லை. ஆகையால் “ஹிம்லிக்கக்கூடாது” என்ற பொது நிஷேதமானது யாகபசு விஷயத்தில் பிரவர்த்திக்க இடமேயில்லை. ஏனெனில் அது ஹிம்ஸையாயிருந்தாலல்லவோ “ஹிம்லிக்கக்கூடாது” என்ற

விதி பிரவீர்த்திக்க இடமேற்படும்? அஹிம்ஸையென்றும் ரக்ஷணமென்றும் சுருதியால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட யாகபசு விஷயத்தில் ஹிம்ஸை என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லையன்றோ? ஆதலால் “நஹி மஸ்யாத்” என்ற பொது விதியானது ‘அக்நீஷோமீயம்’ என்ற யாகபசு விதிவிஷயத்தில் வராது. நஹிம்ஸ்யாத் என்பது ஹிம்ஸையைத் தடுக்கிறது. அக்நீஷோமீயம் என்ற விதியோ ரக்ஷணத்தை விதிக்கிறது. ஆதலால் இரண்டு விதிகளும் தனித்தனி விஷயங்களாகிவிட்டதால் உத்ஸர்க்காபவாத ஸம்பந்தத்திற்கே அவகாசமில்லையென்று அந்த பூர்வாசாரியாகள் நிர்ணயித்தார்கள்.

இவ்விஷயத்தை ஸ்ரீ தேசிகன் பல விடங்களில் ஸாதித்திருப்பதை இங்கு சிறிது நிரூபிப்போம்.

யாகபசு விஷயமாக ஸர்வார்த்தஸித்தியில்

ஸ்ரீதேசிகன் ஸ-ஞக்தி.

உத்ஸர்க்காபவாதக்கிரமமில்லை

முதலில் ஸர்வார்த்தஸித்தியில் ஸ்ரீ தேசிகன் ஸாதிப்பதாவது:—

अयमत्र विभागः । अग्नीषोमीय पश्चालंभनस्य हिंसात्वमभ्युपगम्य “आलभेत” इति विधिबलात् “नहिंस्यात्” इति निषेधस्य संकोचमाहुः केचित् ॥ अपरेपुनः श्रुतिस्मृतिबलात् हिंसात्वमेव नाभ्युपगच्छन्ति । अल्पीयसा दुःखेन अधिकसुखप्राप्ति हेतोः अहिंसात्वात् । “नम्रियसे नरिण्यसि” इति श्रुतत्वाच्च इति ॥

இந்த வாக்யத்தில் யாகபசு ஹிம்ஸையானது வேதவிஹிதமான தர்மமாதலால் அது நஹிம்ஸ்யாத் என்ற உத்ஸர்க்க சாஸ்திரத்தை பாதிக்குமென்று அத்வைதிகள் சொன்ன ஸமாதானத்தை கைவிட்டு என்பதால் முதலில் கூறிவிட்டு, அபரே புன: என்பதால், சுருதி ஸம்ருதி பலத்தால் யாகபசு ஹிம்ஸையை ஹிம்ஸையென்றே சொல்லக்கூடாதென்றும், விசேஷ கிரேயஸ்ஸுக்கு ஹேதுவான அந்த காரியமானது அஹிம்ஸைதானென்றும் வேறுசிலர் கூறுவதற்கு இரண்டரவது ஸமாதானமும் கூறப்பட்டது. இந்த இரண்டாவது ஸமாதானமே அதாவது ஹிம்ஸையெல்லவென்ற

வலித்தாந்தமே நம் ஆசார்யர்களின் திருவுள்ளமானதென்பது ஸ்பஷ்டம்.

தாத்பர்யசந்திரிகையிலும் ஸ்ரீதேசிகன் திருவுள்ளம்

இதை இன்னும் ஸ்பஷ்டமாக ஸ்ரீ தேசிகன் தாத்பர்ய சந்திரிகையில் நிரூபிப்பதை கவனிக்கவும். य एनं वेत्ति हन्तारं என்ற சீதா சுலோக பாஷ்யத்தில்

“नहिंस्यात् सर्वाभूतानि “ब्राह्मणो न हन्तव्यः” इत्यादीन्यपि अविहित शरीर वियोगकरण विषयाणि ।”

என்ற வாக்யத்தால் நஹிம்ஸ்பாத் என்ற உத்ஸர்க்க (பொது) விதியானது சாஸ்திர விஹித யாகாக ஹிம்ஸை தவிர மற்ற லௌகிகஹிம்ஸையைப் பற்றியது என்று ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் கூறினார். இந்த வாக்யத்திற்கு தாத்பர்ய சந்திரிகையில் ஸ்ரீ தேசிகன் வியாக்ரணம் செய்கையில்

पराभिमत प्रक्रियाया उत्सर्गापवादाद्वा, स्वमतेन विहितशरीर

• वियोग करणस्य पशु शत्रुप्रभृतीनां अपि हिततमत्वेन हिंसा-
वत्स्यैव अभावाद्वा इति भावः ।।

என்று ஸாதித்தார். யாகத்தில் செய்யப்படும் பசு ஹிம்ஸையும் யுத்தத்தில் செய்யப்படும் சத்ருவதமும் தோஷமற்றது என்பதை ஸ்ரீ தேசிகன் இந்த வாக்யத்தால் இரண்டிவிதமாக நிரூபிக்கிறார். முதலில் பராநிமத, என்ற முதல் வாக்யத்தால் அத்தவைதிகள் உத்ஸர்க்காபவாத நியாயப்படி சொன்ன ஸமாதானத்தைக் காட்டினார். பிறவித்தாந்திகள் அதாவது அத்தவைதிகள் என்பதை பர என்கிற பதத்தால் நிர்ந்தேசித்துவிட்டு, அடுத்த வாக்யத்தால் ஸ்வமதத்ததைக் காட்டுகிறார். ஸ்வமதேன என்பதால். யாகத்தில் பசுவுக்கும், யுத்தத்தில் கொல்லப்படும் சத்ருவுக்கும் மிகுந்தக்ஷேமமேற்படுவதாக சாஸ்திரம் கூறுவதால் அதில் ஹிம்ஸைத்வமே கிடையாதென்பது ஸ்வமதம். அதாவது ஸ்ரீபாஷ்யகாரமதம் என்பதை ஸ்ரீ தேசிகன் தெளிவாக்கினார். ஹிம்ஸையேயல்லவென்றும், அஹிம்ஸைதான் என்றும் வலித்தாந்தமானது ஸ்ரீபாஷ்யகாரமதம் என்று ஸ்ரீ தேசிகன் ஸாதித்து யாகபசு விஷயமானது ஈக்ஷணம்தானென்று ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் ஸாதித்திருப்ப

தை உறுதிப்படுத்தி விசிஷ்டாத்வைதிகளின் வித்தாந்தப்படி “நஹிம்ஸ்யாத்”—“அந்நீஷோமீயம்” என்ற இரண்டிற்கும் உத்ஸர்க்கா பவாதக்கிரமில்லைபென்றும், அந்த ஸமாதானமானது அத்வைதிகளின் வித்தாந்தமே என்பதையும் பரமித என்ற வாக்யத்தால் ஸாதித்திருக்கிறார்.

தாத்தர்யசந்திரிகையில் மற்றொருவிடத்தில்.

स्वधर्ममपिचात्रेक्ष्य என்ற கீதா சுலோக தாத்தர்ய சந்திரிகையிலும் யாகபசு விஷயமாக மேற்கண்டபடி இரண்டுவித ஸமாதானத்தையும் ஸ்ரீதேசிகன் குறிப்பிடுவதும் கவனிக்கத்தக்கது. அங்கு

प्रवलं विशेषशास्त्रं निषेधशास्त्रात् ,
निषेधस्य अप्रसक्तिं वा स्मरयति ॥

என்ற வாக்யத்தால் யாகபசு விஷயமாக இரண்டுவிதமான ஸமாதானம் கூறப்படுகிறது. இதில் முதல் வாக்யத்தால் நஹிஸ்யாத் என்ற ஸாமான்ய (பொது) சாஸ்திரத்தையிட அநிஸிமீயம் என்ற விசேஷ சாஸ்திரம் (விலக்குவிதி) பிரபலமாகையால் யாகபசு விஷயம் தோஷமற்றது—என்று ஒரு ஸமாதானம் சொல்லப்பட்டது.

இரண்டாவது ஸமாதானம் निषेधस्य अप्रसक्तिं वा स्मरयति என்பதால் சொல்லப்படுகிறது. அதாவது “ஒரு பிராணியையும் ஹிம்ஸிக்கக்கூடாது” என்கிற நிகேஷை சாஸ்திரமானது யாகபசு விஷயத்தில் பிரவிர்த்திக்காது. ஏனெனில் யாகபசு விஷயம் ஹிம்ஸையாயிருந்தால்ல்லவோ. “ஹிம்ஸிக்கக்கூடாது” என்ற சாஸ்திரம் யாகபசு விஷயத்தில் வரக்கூடும்? யாகபசு விஷயம் ரக்ஷணமென்று வித்தாந்தமாகையால் இங்கு ஹிம்ஸாநிகேஷை சாஸ்திரமே பிரவிர்த்திக்க இடமே இல்லையென்பது இரண்டாவது ஸமாதானமாக ஸ்ரீதேசிகனால் காட்டப்பட்டது.

மேலேயும் மேற்படி கீதாதாத்தர்ய சந்திரிகையில் ஸ்ரீதேசிகன், தர்க்க பலத்தாலும் யாகபசு ஹிம்ஸை ஹிம்ஸையில்ல வென்பதை நிரூபிக்கிறார். अधर्म साधको हिंसात्वहेतुः असिद्धः । उपाधिश्च

न पक्ष्यापक्षः, पक्ष्य अहिंसारूपत्वात् என்று யாக பசு விஷயம் அதர்ம மென்று சொல்லுவதற்கு, அது ஹிம்ஸை என்ற ஹேதுவைத் தானே காட்டவேண்டும்? அது ஹிம்ஸையல்லவென்றும் லக்ஷண மென்றும் வேதப் பிரமாணம் கூறியிட்டதால் ஹிம்ஸை என்ற ஹேதுவே அளித்ததாகிறது. ஆகையால் தர்க்க பலத்தாலும் கஷ்டி சொல்லமுடியாதென்று ஸாதித்து விட்டு அடுத்த வாக்கியத்தில்

ஹிம்ஸைக்கு லக்ஷணமென்ன ?

ஸ்ரீ தேசிகன் நிர்ணயம்.

अनर्थप्रापकव्यपारत्वं हिंसालक्षणं । अत्रतु तद्विपरीतत्वेन रक्ष
णत्वमेव युक्तमिति मन्त्र लिङ्गेन ज्ञापयति ।

என்பதால் ஹிம்ஸை என்பதற்கு லக்ஷணம் சொல்லி, அந்த லக்ஷணம் யாக பசு விஷயத்தில் ஒவ்வாததால் இது லக்ஷணம் தான் என்று ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் நவாஓ என்ற மந்திர பலத்தால் வீரித் தாந்தம் கூறியதை ஸ்ரீ தேசிகன் எடுத்துக் காட்டினார்.

கடைசியாக ஸ்ரீ தேசிகன் எல்லா விஷயங்களைக் க்ரோடகரித் துக் கூறுவதாவது:—

अयमभिप्रायः - नतावदिह दुःखजननमात्रं हिंसा, रक्षणरूपेषु चिकित्सकशन्यप्रयोगादपि प्रसंगात् । नापि प्राणवियोजन-
मात्रं, अतद्रूपेषु सर्वस्वहरण नरकपीडादिषु हिंसाशब्दप्रयोग-
दर्शनात् ।

अतः अनर्थपर्यवसितः तादात्विकदुःखजनको व्यापारो हिंसेत्येव
तत्त्वं ॥ என்று

இந்த வாக்கியங்களால் ஸ்ரீ தேசிகன் ஹிம்ஸை என்பதற்கு லக்ஷணம் கூறி அது யாக பசு விஷயத்தில் ஒன்றுவாததென்பதை நிரூபிக்கிறார். அதாவது:— நஹிஸ்யாத் சர்வமூதானி என்ற விதியானது “ஒரு பிராணியையும் ஹிம்ஸிக்கக்கூடாது” என்று சொல்லுவதில் “ஹிம்ஸை” என்றால் என்ன? அதற்கு எப்படி லக்ஷணம் சொல்லுவது?

ஒருவனுக்கு அல்லது ஒரு பிராணிக்கு ஸஹிக்க முடியாத துக்கத்தை உண்டுபண்ணுவது ஹிம்ஸை என்று சொல்லலாமா? அப்படியானால் வைத்யன் கத்தி முதலிய சஸ்திரங்களைக் கொண்டு வியாதிஸ்தனுக்கு சிகித்யைசெய்வதும் ஹிம்ஸை என்று சொல்ல நேரிடும். ஏனெனில் சஸ்திரத்தால் கீறி சிகித்யை செய்கையில் வியாதிஸ்தனுக்கு ஸஹிக்க முடியாத துக்கம் ஏற்படுகிறதல்லவா? ஆகையால் இந்த லக்ஷணம் ஸரியல்ல. அப்படியானால் உயிரைப் போக்கும் கார்யமே ஹிம்ஸை என்று லக்ஷணம் சொல்லலாமா? இதுவும் ஒற்றுவராது. ஏனெனில் பிராணனை எடுக்காமலே கை கால் முதலிய அவயவங்களை பயங்கரமாக வெட்டுவதும், சூடு போடுவதும், எசையடியடிப்பதும், இது முதலான கோரகார்யங்களும், உயிருடன் மனிதன் அனுபவிக்கும் நரக பீடை முதலியவைகளும், தன் ஸொத்தைத் திருடன் முதலியவர்கள் அபஹரிப்பது முதலிய கிலேசங்களும் “ஹிம்ஸை” என்று சொல்லமுடியாமல் போய்விடும். இது நியாயமா? சாஸ்திரங்களும், லோகவ்யவஹாரமும் மேற்கண்ட கார்யங்களையும் ஹிம்ஸை என்றே சொல்லுவதைக் காண்கிறோம்.

ஆகையால்:— தத்காலத்தில் துக்கத்தைக் கொடுப்பதும், முடிவில் அனர்த்தத்தை ய் (கெடுதியை) கொடுப்பதுமான கார்யமே ஹிம்ஸை என்று லக்ஷணம் ஒப்புக்கொண்டால் எல்லாம் ஒற்று வந்துவிடும். வைத்யன் செய்யும் சஸ்திர சிகித்யையால் வியாதிஸ்தனுக்குத் தத்காலத்தில் துக்கம் ஏற்பட்டபோதிலும் முடிவில் அதனால் அனர்த்தம் அதாவது கெடுதி ஏற்படுகிறதில்லை. சேஷமே ஏற்படுகிறது. ஆதலால் இதில் ஹிம்ஸை என்ற லக்ஷணம் வராது. அதுஹிம்ஸையல்ல. உயிரைப் போக்காமலே, கத்தியால் குத்தியும், வெட்டியும், செய்யப்படும் கார்யமானது தத்காலத்தில் பெரியதுக்கத்தைக் கொடுப்பதுடன், முடிவில் அனர்த்தத்தை அதாவது கெடுதியை விளைப்பதாயிருக்கிறது. ஆதலால் இங்கு ஹிம்ஸாலக்ஷணம் ஒற்றுவருவதால் இது ஹிம்ஸையென்றே விதித்திருக்கிறது.

இனி இந்த லக்ஷணப்படியாகப் பசு விஷயத்தைக் கவனித்தால், விசஸ்டா காலத்தில் பசுவுக்கு துக்கம் ஏற்பட்டாலும், முடிவில் அந்த கார்யத்தால் அந்த பசுவுக்கோ யாக கர்த்தாவுக்

கோ எவ்விதக் கெடுதியும் ஏற்படாமல் சேஷமமே ஏற்படுவதாக வேதங்கள் கூறுவதால் யாக பசு விஷயம் ஹிம்ஸை லக்ஷணத்தில் சேராது. ஆதலால் அது ஹிம்ஸையல்ல. வைத்யன் செய்யும் சஸ்திர சிகித்தஸைபோல் தத்த காலத்தில் சிறிது சிரமம் கொடுத்தாலும் முடிவில் அது பசுவிற்கு உயர்ந்த சரீரத்தையும் உயர்ந்த லோகத்தையும் கொடுப்பதால் இது பசுவை ரக்ஷிப்பதாகவே ஆகும். ஆகையால் இது ரக்ஷணமே.

என்று ஸ்ரீ தேசிகன் மேற்கண்ட வாக்யங்களால் பிரமாணங்களையும் ஸத்தர்க்க பலத்தையும் கொண்டு யாக பசு விஷயம் ரக்ஷணமென்ற விசிஷ்டாத்வைத விதித்தார்த்தத்தை ஸ்தாபித்திருப்பது முக்யமாகும். இதற்கு மேலும் ஸ்ரீதேசிகன் முக்யமானதொரு ஆக்ஷேபத்தையும் பரிஹரிக்கிறார்.

சாந்தோக்ய உபநிஷத்தில் யாகபசு விஷயம்

ஸ்ரீ தேசிகன் நிருபணம்

அதாவது— யாக பசு விஷயம் ஹிம்ஸையெயல்லவென்றும் ரக்ஷணமென்றும் விசிஷ்டாத்வைதிகள் சொல்லுவது சாந்தோக்ய சுருதிக்கும் மனுஸ்மிருதிக்கும் விருத்தம்போல் தோன்றுகிறது.

अहिंस्न सर्वभूतानि अन्यत्रतीर्थेभ्यः

என்ற சந்தோக சுருதியில் முமுகூஷ்வானவன் “யாகபசு ஹிம்ஸை தவிர மற்ற ஹிம்ஸைகளை விலக்கவேணும்” என்று சொல்லுகையில் யாக பசு விஷயத்தையும் “ஹிம்ஸை” என்று ஒப்புக் கொள்ளுவதுபோல் ஸ்பஷ்டமாகிறதே? மனுஸ்மிருதியிலும் यज्ञेष्वधोऽवधः என்பதால் “யாகத்தில் செய்யப்படும் வதமானது வதமல்ல” என்று சொல்வதிலும் வதம் என்பதை ஒப்புக்கொள்ளுவது தெரிகிறதே?

•ஆதலால் யாகபசு விஷயம் ஹிம்ஸையல்லவென்றும், ரக்ஷணமென்றும் கூறுவது எப்படி விதித்திக்கும்?

இந்தமாதிரி ஆக்ஷேபமொன்றை ஸ்ரீதேசிகனே

ननु 'अहिंस्न सर्वभूतानि अन्यत्रतीर्थेभ्यः' इत्यादिना अग्नीषोमीयादेरपि हिंसात्वं प्रतीयते। अन्यथा 'अन्यत्र'।

इति तद्व्यवच्छेदानुपपत्तेः ॥

என்பதால் செய்துகொண்டு ஸமாதானம் ஸாதிப்பதாவது:-

யாகபசு விஷயத்தை ஹிம்ஸை என்பவர் பாமரரே.

ஸ்ரீ தேசிகன் திருவுள்ளம்

ततश्च “अन्यत्रतीर्थेभ्यः” इत्येतत् पश्चादेः भावि पुरुषार्थ-
विशेषानभिज्ञ पामर दृष्ट्या उक्तं। तस्मिन्नपि वाक्ये हिंसात्वं
नास्तीत्येव तात्पर्यम्। उक्तंचमनुना-“तस्मात् यज्ञवधोऽवधः”
इति। तत्रापि “वधः” इति पामरदृष्ट्या। “अवधः” इति तु

तत्त्वकथनं ॥ கீழ்ச்சொன்ன

சந்தோக சுருதியில் யாக பசு விஷயம் ஹிம்ஸை என்று ஒப்புக் கொள்வது போல் நினைக்கக் கூடாதென்றும். யாக பசுநிற்குக் கிடைக்கும் உயர்ந்த கேசுமாதிகளை அறியாத பாமர ஜனங்கள் அதை ஹிம்ஸையென்று சொல்லுவதையே அந்த சுருதி அது வாதம் செய்கிறதேயல்லது ஹிம்ஸையென்று சுருதி கூறவில்லை யென்றும், மனுஸ்மிருதியிலுப் “வதம்” என்று சொல்லுது பாமர புத்தியை அதுவாதம் செய்கிறதென்றும் ‘வதமன்று’, என்பது தான் தத்வமென்று அறியவேண்டுமென்றும் ஸ்ரீ தேசிகன் மேற்கண்ட வாக்யத்தால் ஸமாதானம் கூறினார். ஆதலால் யாக பசு விஷயத்தை எங்கேயாவது ஹிம்ஸையென்று மேலிழந்த வாரியாக வாவது சாஸ்திரங்கள் பிரஸ்தாவித்தாலும் அது பாமர புத்தியை அதுவதித்துப் பேசியதென்று அறியவேண்டுமாய் ஸ்ரீ தேசிகன் வியவஸ்தையைக் காட்டினார்.

இதிலிருந்து ஸ்ரீ தேசிகாதி பூர்வாசார்யர்கள் வேதவிஹிதமான யாக பசுவிஷயத்தை எவ்வளவு பலமாயும், உறுதியாயும், தெளிவாயும் ஆதரிக்கிறார்களென்பதை ஸம்பிரதாய ஸ்தர்கள் கவனிக்கவேணும், யாக பசு விஷயத்தை “ஹிம்ஸை” என்று பேசுவதையும், நினைப்பதையும் கூட ஸ்ரீ தேசிகன் ஸஹிக்காததுடன், ஹிம்ஸையென்று நினைப்பவர்கள் ஒன்றும் அறியாத பாமரர்கள் என்று நிந்திப்பதும் விசேஷமாக கவனம்.

முமுக்ஷுக்களுக்கும் பசுயாகம்.

சாந்தோக்ய உபநிஷத்

இனி இங்கு மற்றொரு விசேஷமும் வெளிப்படுவதைக் கவனிக்கவேண்டும். பக்த—பிரபந்தாதி அதிகாரிகளுக்கும் ஆச்சரமதர் மங்களான யாகாதிகள் அவச்யானுஷ்டேயங்களென்பதும் அவைகளில் பசு விசுவனாதி கர்மங்களும் ஆவச்யங்களென்பதும் 'अहिंसन्सर्वभूतानि अन्यत्रतीर्थेभ्यः' என்ற சுருதியால் ஸித்திப்பதைத் தீர்த்தேசிகன் வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். இந்த சந்தோக உபநிஷத் சுருதி வாய்மமானது பிரபந்தர் முதலிய முமுக்ஷுக்களான கிரஹஸ்தர்கள் யாவதாயுஷம் நித்யமாகச் செய்யவேண்டிய கர்மங்களையும், மற்ற நியமங்களையும் விதிக்கிறது:

कुटुंबे शुचौ देशे स्नाध्यायमधीयानः धार्मिकान् विदधत्, आत्म-
नि सर्वेन्द्रियाणि संप्रतिष्ठाप्य, अहिंसन् सर्वभूतानि अन्यत्रती-
र्थेभ्यः, सखलु एवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकं अभिसंपद्यते
न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते । என்று

இதில். முமுக்ஷுவான பிரம்மஞ்ஞன் “குடும்பத்தில் (கிருஹஸ்சரமத்தில்) விவதாத்யயனத்தையும், வேதோத்த தர்மங்களையும் செய்து கொண்டும் இந்திரிய நிக்ரஹம் செய்தும், யாகத்தில் தவிர மற்ற கார்பங்களில் பிராணி ஹிம்ஸையை விலக்கியும் இவ்வாறெல்லாம் யாவதாயுஷம் இருப்பானாகில் அவன் பிரம்ஹலோகத்தை அடைகிறான். மறுபடியும் திரும்புவதில்லை” என்று சொல்லப்படுகிறது. பக்த—பிரபந்தாதி எல்லா முமுக்ஷுக்களும் புனராவருத்தியற்ற பிரம்ஹலோகப் பிராப்தி என்கிற மோக்ஷத்தை அடைகிறார்களென்பதை வைதிகமதமானது இந்த சந்தோக சுருதி மூலம்தான் நிச்சயித்தது. பிரம்ஹ ஸுத்தரகாரர் இந்த சுருதியை மூலமாகக் கொண்டே அனாவृत्तिशब्दात् என்று ஸுத்தரத்தைச் செய்தார்.

இப்படி வைதிக மதத்திற்கு பிராணஸ்தானம்”யுள்ள இந்த சுருதியானது அஹிசன்சர்வபூதாநி அந்யத்ரதீர்த்தேப்ய: என்ற வாக்கியத்

பிரம்ஹ வித்தான முமுக்ஷுவானவன் யாகபசு ஹிம்ஸை தவிர மற்ற ஹிம்ஸைகளை விலக்கவேண்டுமென்று விதிப்பதன் மூலம் யாகபசு ஹிம்ஸையை முமுக்ஷுவும் அனுஷ்டிக்கும்படி விதித்திருப்பது முக்ய விஷயமாகும். ஸ்ரீ தேசிகனும் இதை மேற் றண்ட தாத்பர்ய சந்திரிகாவாக்யத்தால் ஸ்திரப்படுத்தியிருப் பதும் அசைக்க முடியாத பிரமாணமாயிருக்கிறது. பிரம்ஹவித் தான பரமைகார்திக்கும் பசு ஹிம்ஸையுத்தமான ஜ்யோதிஷ்டோ மாதிகள் யாவதாயுஷம் அவச்யாநுஷ்டேயங்களென்பதற்கு இந்த சந்தோக சுருதியே அநந்யதா லித்த பிரமாணமாயிரு க்கிறது.

இந்த சுருதியில் अन्त्यतीर्थेभ्य: என்பதில் तीर्थ என்கிற பத மானது யாகம் என்ற அர்த்தமுள்ளது. तीर्थ शास्त्राध्वर क्षेत्राया- पाध्यायमन्त्रिषु என்று கோசமாகும். ஸ்ரீதேசிகன் இந்த அர்த் தத்தையே அங்கீகரிப்பது ஸ்பஷ்டம். “சாஸ்திரம்” என்ற அர்த் தம் கொண்டாலும் “சாஸ்திர விஹித ஹிம்ஸை தவிர” என்ற அர்த்தமேற்படும்.

கீதையில் யாகபசு விஷயம்

ஸ்ரீ பகவானின் உபதேசம்

கீதையில் பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் ஸ்ரீ பகவான் ஜ்யோதிஷ்டோமாதிக் கர்மாக்களை முமுக்ஷுக்களும் அவச்யம் அனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்று சொன்னதைக் கீழே விஸ்தாரமாக நிரூபித்தோம். அங்கு त्याज्यं दोषवदित्येके कर्मप्राहुः मनीषिणः என்ற சுலோகத்தில் யக்ஞாதிகர்மா பசு ஹிம்ஸாதேதோஷயுத்தமாயிருக் கிறபடியால் த்யாஜ்யமென்று காபிலாதி சில முதஸ்தர்கள் கூறுவ தாக பூர்வபக்ஷத்தை ஸ்ரீ பகவான் காட்டி

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।

यज्ञो दानं तपश्चेति पावनानि मनीषिणां ॥

என்பதால் யக்ஞாதிகள் முமுக்ஷுக்களுக்கும் பரம் பரிசுத்திக ரங்களாகையால் அவைகளை த்யஜிக்கக் கூடாதென்றும் அவச்யம் செய்யவேண்டிப்பதுதான் என்றும் சொல்லி காபிலாதி பூர்வபக்ஷ த்னீத ஸ்ரீஸுனம் செப்தார். காபிலர் ஹிம்ஸாதோஷமிருப்பதா

கச் சொன்னதை ஸ்ரீபகவான் பாவநானி என்ற பதத்தால் நிரவியினம் செய்து அது தோஷமல்லவென்றும் பரிசுத்திகரமென்றும் வித்தாந்தம் கூறினார்.

தாற்பர்ய சந்திரிகையில் விவரணம்

இந்த விஷயம் இங்கு தாற்பர்ய சந்திரிகையில் ஸ்ரீ தேசிக னால் ஸ்பஷ்டமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. त्याज्यं दोषवत् என்ற சலோகத்தின் தாற்பர்ய சந்திரிகையில் பூர்வபக்ஷாபிப்பிராயப்படி தோஷத்தை ஸ்ரீ தேசிகன் முதலில் விவரணம் செய்கிறார்.

वैधर्हिंसापि कापिलैः निषिद्धत्वेन दोषतया अंगीक्रियते। यथोक्तं ईश्वर कृष्णेन— “दृष्टवदानुश्रविकः सद्वाविशुद्धिः क्षयातिशय-
'युक्तः'” इति ।

उक्तचपंचशिखाचार्यैः—“स्वल्प संकरः सुपरिहरः सप्रत्यवमर्शः”
इति ।

अतः वैधर्हिंसा पुरुषस्य दोषमावक्ष्यति, क्रतोश्च उपकरिष्यति
इति तन्मतं ॥

என்பதால் காபிலர்கள் யாகபசு ஹிம்ஸையால் யாகத்திற்கு உபகாரமுண்டாகிலும், யஜமானனுக்கு ஸ்வல்பதோஷமுண்டு என்று சொல்லியிருப்பதை ஸ்ரீதேசிகன் விவரித்துவிட்டு பாவநானிமனிஷிங் என்கிறதற்கு வ்யாக்யானம் செய்கையில்

एवं पावनत्वोक्त्या त्याज्यं दोषवत् इति पक्षः प्रतिक्षिप्तः

என்ற வாக்யத்தால், கர்பிலருடைய பூர்வபக்ஷம் நிரஸனம் செய்யப்பட்டது என்று ஸாதித்து யாகபசு ஹிம்ஸை பரிசுத்தமென்பதை ஸ்தாபித்தார். அதாவது अशुद्धमिति चेन्नशब्दात् என்ற பிரம்ஹஸூத்ரா வித்தாந்தமே மேற்படி தோவாக்யத்தாலும் உறுதி செய்யப்படுகிறதென்பதை ஸ்ரீ தேசிகன் விளக்கினார்

கேதையில் பாவநானிமனிஷிங் என்பதில் “மரீஷி” என்பதற்கு, ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் விவரணம் செய்கையில்

**मनीषिणां-मननशीलानां पावनानि । मननं उपासनं । मुमुक्षूणां
पावनीव उपसंस्कृतां ।**

என்பதால் யாவஜ்ஜீவம் உபாஸனம் செய்யும் முமுக்ஷுக்கள்
என்று அர்த்தம் செய்துள்ளார். ஆகையால் முமுக்ஷுக்கள்
பசு விசஸனயுக்தமான யக்ஞாதிகர்மாக்களை அவச்மமனுஷ்டிக்க,
வேண்டுமென்று மேற்படி கீதையாலும், கீதாபாஷ்யத்தாலும்,
தாத்தர்ய சந்திரிகையாலும் ஸ்திரப்படுகிறது.

பாதுகாஸஹஸ்ரத்தில் ஸ்ரீ தேசிகன் கூறுவது

ஸ்ரீ பாதுகா ஸஹஸ்ரத்திலும் ஸ்ரீ தேசிகன்—

**श्रुतिरिसि निगूढं कर्मणां चोदितानां त्वदवधि विनिवेशं
नाधिगन्तुं क्षमाणां । परिहसति गुरारेः पादुके! बालिशानां
पशुवध परिशेषान् पण्डितो नामयज्ञान् ।**

என்கிற சுலோகத்தில், ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகர்மாக்களை, அக்ரி
இந்திராதி கேவல தேவதைகளை உத்தேசித்துச் செய்யாமல் பசு
வானே அந்தர்யாமி, ஸர்வகர்மாராத்யன் என்று உபநிஷத்துக்
கள் கூறியபடி பசுவத்பர்யந்தமாக அநுஸந்தித்துச் செய்யவே
ண்டுமென்றும், இப்படி பசுவத் பர்யந்தமாக அநுஸந்தித்துச்
செய்யப்படாத யக்ஞங்கள் பசுவத பரிசேஷமாகவே ஆகுமென்
று சிஷிப்பதன் மூலம் ஸ்ரீதேசிகன், பாமைந்திகளான பிரம்ஹரி
ஷ்டர்கள் கூட, பசு விசஸனஸாத்யஜ்யோதிஷ்டோமாதிகியஸந
மித்திக வர்ணச்ரம தர்மங்களை பசுவத்பர்யந்தமாக அநுஸந்தித்து
அனுஷ்டிக்கவேண்டுமென்பதைக் காட்டியிருப்பதும் முக்யமாக
கவனிக்கத்தக்கது.

யஜமானனுடன் சேர்க்குதே பசுவதகு உத்தமஸலாகம்.

நியாயஸித்தாஞ்ஜனத்தில் ஸ்ரீதேசிகன்

பாகபசு விஷயமாக ஸம்பிரதாயப்படி வேறு ஒரு விசே
ஷத்தையும் ஸ்ரீதேசிகன் நியாயஸித்தாஞ்ஜனத்தில் நிரூபிக்கிறார்.
அங்கு ஜீவபரிச்சேதத்தில் ஜீவனுக்கு மோக்ஷபாயங்களைக்கூறி
வருகையில், வைஷ்ணவ ஸமாஸ்ரயணத்தாலும் ஜீவனுக்கு மோ
க்ஷம் கிடைக்கிறதாகச் சொல்லி, அதற்கு பாகபசுவையே உதா
ஹரணமாகக் குறிப்பிடுகிறார். யஜமானன் செய்யும் யாகத்தில்,

ஸம்பந்தப்பட்ட யாகபசுவும் அந்த யஜமானனோடு கூடவே உத்தம லோகங்களை அடைகிறதாக சாஸ்திரம் கூறுகிறதென்பதைக் காட்டி, அதுபோலவே வைஷ்ணவ ஸமாச்சரணம் பெற்ற ஒரு ஜீவன், அந்த வைஷ்ணவன் செய்யும் ஆத்மாத்மீய பரந்தாஸத்தால், அந்த வைஷ்ணவனோடு (ஆசார்யனோடு) சேர்ந்தே மோக்ஷ விரித்திபெறுகிறான் என்று ஸ்ரீ திருவிருத்திகளே கூறுகிறார்—

यजमानेन सह पश्वादीनां स्वर्गादि गमनवद्वा मोक्षसिद्धिः ।

“यजमानेन सहिताः स्वर्गं यान्ति नराधिप !” इति हि

महाभारतोक्तिः । என்று

ஆகைபால் யாகபசுவும், யஜமானனும் சேர்ந்தே உத்தம லோகம் அடைகிறதாக மஹாபாரத வசனப்பிரமாணத்தைக் காட்டி அதுபோலவே ஆசார்யன் அனுஷ்டிக்கும் ஆத்மாத்மீய பரந்தாஸத்தால் ஆசார்யனுக்கும், சிஷ்யனுக்கும் சேர்ந்தே மோக்ஷவிரித்தியென்பதை ஸமர்த்தித்துள்ளார்

• இங்கு காணப்படும் ஸ்வர்க்க பதமானது பொதுவாக உத்தமகதி என்பதையே குறிக்கிறது. மனுவானவர் आत्मानं च पशुं इचैव गमययुत्तमां गतिं எனபதால் பொதுவாக யஜமானனுக்கும் பசுவிற்கும் சேர்ந்து உத்தமகதி ஏற்படுவதாகவே கூறுகிறார். மேலும் ஸ்வர்க்கம் என்ற பதம் உபநிஷத் முதலியவைகளில் மோக்ஷத்தையும் சொல்லுகிறதாயும் காண்கிறோம். தவிர ஸ்வர்க்க பலனையே உத்தேசித்து ஒருவன் யாகம் செய்தால் அவனுக்கு ஸ்வர்க்கமே கிடைக்கிறது. அப்போது யாகபசுவும் அவனோடு சேர்ந்து ஸ்வர்க்கத்திற்கே செல்லுகிறது. நித்யமாயும் வர்ணாச்சரமதர்மரூபமாயும் ஒருவன் யாகம் செய்தால் அவனுக்கு மோக்ஷமே பலன். அப்போது பசுவும் அவனோடு மோக்ஷம் போகிறது. பிரம்ஹவித்யாங்கமாக பிரம்ஹநிஷ்டர்கள் அனுஷ்டிக்கும் யாகங்களிலும் யஜமானனுக்கும் பசுவுக்கும் சேர்ந்து பிரம்ஹலோக பிராப்திதான் ஏற்படுகிறது. ऋषिस्तु सर्वभूतानि अन्यतृतीयः என்ற சாந்தோக்யப்படி பசு கார்யத்துடன் கூடிய யாகாதிகளைச் செய்கிறவனுக்கு புனராவருத்தியற்றி பிரம்ஹலோகப்பிராப்தி சொல்லப்படுகிறது. அங்கும் யஜமானனோடு பசு

வுக்கும் பிர்ம்ஹ லோகப்ராப்திதான் பலன். இதுபோல் யாந்திம-
 யாஜினோ஽பிமா என்று கீதையில் பகவான் சொல்லுகிறபடி ஜ்யோதி
 வ்டோமாதிகளால் பகவானை யஜிக்கிறவர்களும் யாகபசவுடன்
 பகவானை அடைகிறதாயும் ஸ்ரீ தேசிக வாக்யத்தால் ஏற்படு
 கிறது. ஆகையால் தான் மேற்படி நியாயவரித்தாஞ்ஜனவாக்யத்
 தில் சுவாதி என்று ஆதிபதத்தைச் சேர்த்து ஸ்ரீ தேசிகன் ஸாதி
 க்கிறார். அந்த ஆதிபதத்தால் மோஷாதிகளையும் கிரஹிக்கவே
 ண்டுமென்பது திருவுள்ளமாகிறது.

அதிகரண ஸாராவளியிலும் ஸ்ரீ தேசிகனின் நிர்ணயம்.
 ஹிம்ஸை, யாகபசவுக்கு ஹிதம்

அதிகரண ஸாராவளியிலும் ஸ்ரீ தேசிகன் யாகபச விஷய
 மான வரித்தாந்தத்தை பூர்வபக்ஷ வரித்தாந்தரீதியில் உபபாத
 னம் செய்திருப்பதை இங்கு வெளியிடுவோம். பிர்ம்ஹஸூத்ரம்
 3-வது அத்யாயம் முதல் பாதத்தில் அசுஹிதமதிசேஷஸ்தி என்ற
 ஸூத்ர அதிகரண ஸாராவளியில் சொல்லுவதாவது:—

हिंसायोगात् अशुद्धं श्रुतिविहितमपि न्याय्यमिडादिकं तत्
 पापांश्च ब्रीहिभावप्रभृतिषु सुकृती भुङ्क्तइत्यप्ययुक्तं ।
 उक्ता मन्त्रार्थवादैः पशुहितमिति सा तच्चिकित्सावदेया
 ब्रूते यज्ञे वधोऽसाववधइति मनुः स्तौति निन्दाविहान्यत् ॥

இந்த சுலோகத்தில்

“யாகாதிகர்மாக்கள் வேதவிஹிதங்களாயிருந்தபோதிலும்,
 பசு ஹிம்ஸையுள்ளவைகளாயிருப்பதால் அசுத்தங்களென்றும்,
 ஸ்வல்பமான அந்த ஹிம்ஸாதோஷத்தால் ‘யஜ்மானனுக்கு வீரீ
 ஹி (நெல்) முதலிய ஜன்மங்கள் உண்டாகிறதாயும் ஸாங்க்யர்
 கள் சொன்ன பூர்வபக்ஷமானது யுக்தமன்று.

ஏனெனில், யாகபசு ஹிம்ஸையானது பரிதிரங்களாலும்,
 அர்த்தவாதங்களாலும் அந்த பசவுக்கு ஹிதமென்று சொல்லப்
 படுகிறது. 1 வியாதிஸ்தனுக்கு சஸ்திரசிகிதத்தை எப்படி ஹித
 காரோ அப்படியேதான் யாகத்தில் ஹிம்ஸையும் பசவுக்கு ஹித

கரம். மனுவும் 'யாகத்தில் செய்யப்படும் வதமானது வதமே யல்ல' என்று சொல்லுகிறார்.

ஆகையால் புராணதிகளில் எங்கேயாவது யாகபசு ஹிம்ஸை நிந்திக்கப்பட்டிருந்தால் அது மற்றொன்றை பிரசம்ஸை செய்யும் நோக்கத்துடன் நிந்திப்பதாக நினைக்கவேண்டும்" என்று ஸ்ரீதேசிகன் ஸாங்க்யமகத்தை நிரூபித்து "ஹிம்ஸையல்ல" என்கிற வைதிகமத வலித்தார்த்தத்தை நிலைபிட்டார்.

அங்கு ஸ்ரீ சூமாரநயிராமராமாயணம் திருவுள்ளம்.

இந்த சலோகவ்யாக்யானத்தில் ஸ்ரீ தேசிகன் திருக்குமாரர் ஸ்ரீகுமாரவரததேசிகனும் இவ்விஷயமாக ஸாதிப்பதாவது:—

भगवान् मनुः यज्ञे वधस्य वधत्वमेव नास्तीत्याह । हिंसात्वं नास्तीत्यर्थः । अशास्त्रीयमार्गेण प्राणवियोजनेहि हिंसात्वं प्रसज्यते ?.....

यथा राज्ञायुधे शत्रुवधः हिंसा । सर्वत्र विषयभेदेन हि पुण्यं पुण्य व्यवस्था । आत्महननमपि क्वचित् पुण्यकोटिं आटीकते । तेन न यज्ञादिषु हिंसा । न च तत्फलानुभवः, नापिविधिस्पृष्टोदोषः । नापि हिंसकत्वं वैदिकानां इति रमणीयमेतत् ॥

“பகவான் மனு, யாகபசு வதத்திற்கு வதத்வமே (ஹிம்ஸையே) கிடையாதென்று சொல்லுகிறார். அதாவது ஹிம்ஸாத்வமே இல்லையென்று அர்த்தம். சாஸ்திர விருத்தமாக பிராண வியோகம் செய்விப்பதில்லவோ ஹிம்ஸாத்வம் ஏற்படும்? அரசர்களுக்கும் யுத்தத்தில் சத்ருவதம் எப்படி ஹிம்ஸையன்றோ அதுபோல். என்கும் புண்ய-அபுண்யங்கள் விஷய பேதேந வியவஸ்திதங்கள். ஆதம்ஹத்திகுட சில விஷயங்களில் புண்யமாகிறது ஆகையால் யாகபசு விஷயம் ஹிம்ஸையேயல்ல. ஆதலால் ஹிம்ஸாபலனான பாபாறுபவமும் கிடையாது. வைதிகர்கள் ஹிம்ஸை செய்கிறவர்களென்ற பேச்சுக்கும் இடமில்லை, என்று இந்த வலித்தார்த்தம் யாவற்றும் மிக அழகாயுள்ளது”. என்ற இந்த வாக்யங்களால் ஸ்ரீ குமாரதேசிகனும் பிரமாண நியாயாதிகளால் யாகபசு விஷயம் ஹிம்ஸையல்லவென்பதை ஸ்தாபித்தார்.”

அதிகரணஸாராவளியில் பிஷ்ட பசு ப்ரஸ்தாவம்

மேலும் ஸ்ரீ தேசிகன் அதிகரணஸாராவளியில் அடுத்த சுலோகத்திலும் ஸாங்க்ய மதத்தை எடுத்துக் கண்டித்து யாகபசு விஷயத்தை ரக்ஷணமென்று ஸ்தாபிக்கிறார்.

कर्तुःदोषंदिशेत् सज्ञपनमिहपशोः तत्क्रतोश्चोपकुर्यात्
तस्मादस्मिन्निषेधं क्षिपति न विधिरित्यब्रुवन् सांख्यमक्ताः ।
निर्धूते पश्वनर्थे नखलु तदुच्यते पिष्टपश्व्यादिकल्पः
तत्तत्कालाधिकारिप्रतिनियत इति क्वापि नस्मात् विरोधः ॥

இந்த சுலோகத்தினால் ஸ்ரீதேசிகன் ஸாதிப்ததென்னவென்றால்:-

“ஸாங்க்யமத பக்தர்கள் யாகபசு விஷயமாக மறுபடி ஆசேஷ பிப்பதென்னவென்றால், யாகபசு ஹிம்ஸையால் யாகத்திற்கு உபகாரம்தான். அதாவது அந்த ஹிம்ஸை செய்பவரால் யாகம் பூர்த்தியாகாதென்பது வேதத்தின் நிர்ணயம். ஆயினும் அதனால் யஜ்மானனுக்கு ஸ்வல்பதோஷம் ஏற்படுவதாயும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் ஆகையால் “அக்ரிஷோமீயம் பசுமால்பேத” என்ற யாகபசு ஹிம்ஸாவிதியானது “நஹிம்ஸயாத் ஸர்வாபூதாதி” என்ற பொதுவான ஹிம்ஸாவிஷேதத்தைப் பாதிக்காது. இரண்டும் தனித்தனியானவைகளே என்று ஸாங்க்யர்கள் சொல்லுகிறார்கள். இதுவும் தப்பு.

ஏனெனில், யாகபசுவுக்கு ஹிம்ஸ ஜம்மம்போய் உயர்ந்த சரீரமும், உயர்ந்த லோகமும் கிடைத்து மிகுந்த சேஷமேற்படுவதாக சுருதியே சொல்லுவதால் ஸாங்கியர் ஹிம்ஸையென்றும், ஸ்வல்பதோஷமுண்டென்றும் சொல்லும் கஷியானது ஒப்பக் கூடியதல்ல”.

பிஷ்டபசு ஆகமாதிகாரி விஷயம்;

யுகாந்தரவ்யயமென்றும் ஸ்ரீதேசிகன் நிர்ணயம்.

ஆனால் இதற்குமேல் ஸாங்க்யர் மற்றொரு ஆசேஷமும் கிளப்பினர். அதாவது—ஹோபாரதத்தில் உபரிசாவஸு என்ற அரச யாகத்தில் பிஷ்டபசு (மாவினால் செய்த பசு) வைத்து யாகம் செய்ததாகக் காணப்படுகிறதே? யாகபசு விஷயம் ஹிம்ஸை

யே அல்லவென்றால் பிஷ்ட பசு யாகம் எப்படிப்பொருந்தும்? ஹிம்ஸை என்கிற காரணத்தால் தானே அதைவிட்டு மாவினால் பசு செய்து யாகம் நடத்தினான்? ஆகையால் இது விரோதிக்கிறதே என்று ஸாங்க்யாதிகள் கஷி சொல்லியதற்கு ஸமாதானமாகவே இந்த சுலோகத்தில் ஸ்ரீ தேசிகன் மேற்படி பிஷ்டபசு ஆசேஷபத்தை எடுத்து அதை நிராஸனம் செய்கிறார். பிஷ்டபசு யாகமானது ஏதோ ஒரு காலத்தில் இருக்க ஒரு தனிப்பட்ட அதிகாரிக்காகமட்டும் ஏற்பட்ட ஒரு விசேஷ விஷயமாகையால் வைதிக அதிகாரிகளாகிய நமக்கு அது உபாதேயமல்லவென்று ஒதுக்கவேண்டியதே. ஆகையால் அஹிம்ஸை, ரக்ஷணம் என்ற நமது லித்தாந்தத்திற்கு எவ்வித விரோதமும் இல்லை என்று ஸ்ரீ தேசிகன் पिष्टपश्वदिकल्पः तत्कालाधिकारिप्रतिनियत इति कृपि नस्यात् विरोधः என்பதால் லித்தாந்தம்கூறினார். பிஷ்டபசுவானது வைதிகர்களாகிய நமக்கு உபாதேயமல்லவென்று லித்தாந்தம் செய்து அதை ஒதுக்காவிட்டால் பிரத்யக்ஷபசு விஷயம் அஹிம்ஸை, ரக்ஷணமென்று நாம் ஒப்புக்கொண்டதற்கு விரோதம் ஏற்படுவது ஸ்பஷ்டமாயிருக்கிறதல்லவா? இந்த விரோதத்தைப் பரிஹரித்து அஹிம்ஸை, ரக்ஷணமென்ற லித்தாந்தத்திற்கு யாதொரு ஹானியும் ஏற்படவில்லை யென்பதையே மேற்கண்ட அதிகாரண ஸாராவளியில் ஸ்ரீ தேசிகன் ஸாதித்தார்.

இந்த பிஷ்டபசு விஷயமாக ஸ்ரீ தேசிகன் சர்ச்சைசெய்து அது ஒரு கால விசேஷத்திலும், ஒரு அதிகாரி விசேஷத்திலும் நியதமேயல்லது எல்லாக் காலத்திலும் எல்லோருக்கும் ஏற்பட்டதல்லவென்று இங்கும், தாத்பர்ய சந்திரிகையிலும் ஸ்பஷ்டமாக ஸாதித்திருப்பதைச் சுருக்கமாகக் கூறுவோம்

முதலில் மேற்படி அதிகாரண ஸாராவளியிலேயே இது வெகு தெளிவாயிருப்பதைப் பார்க்கவும். பிஷ்டபசுவானது तत्कालाधिकारिप्रतिनियतः என்று ஸாதிக்கிறார். அதாவது—“பிஷ்டபசுவானது அந்தக் காலத்திற்கும் அந்த அதிகாரிக்கும் பிரத்யேகமாக ஏற்பட்டதாகும்” என்கிறார். இங்கு (तत्काल), “அந்தக்

காலம்” என்பதால் பிஷ்டபசு யாகம் நடந்த காலத்தைக் குறிப்பிடுகிறார். (தदधिकारि) “அந்த அதிகாரி” என்பதால் பிஷ்டபசு யாகம் செய்த ஒரு அதிகாரியைக் குறிப்பிடுகிறார். (प्रतिनियत) என்பதால் “பிறருக்கு அதிகாரமில்லாமல் அவனுக்குமாதரம் பிரத்யேகமாக ஏற்பட்ட விஷயம்” என்று சொல்லுகிறார். ஆகையால் பிஷ்டபசு நடந்ததாகக் கூறப்படும் கிருதயுக காலத்தில்மட்டும் தான் அது செய்யலாம். அதிலும் பிஷ்டபசு செய்ததாகச் சொல்லப்படும் உபரிசரன் என்ற ஒரு அதிகாரிமட்டும் தான் அதை செய்யலாம். மற்ற காலத்திலும், மற்ற அதிகாரிகளுக்கும் பிஷ்டபசு ஏற்பட்டதல்ல என்று அந்த வாக்கியத்தில் ஸ்ரீ தேசிகன் வ்யவஸ்தை ஸாதித்தார். இதனால் இக் காலத்திய வைதிக அதிகாரிகளாகிய நமக்கு அது உபாதேய மல்லவென்பதை ஸ்திரப்படுத்தினார்.

பிஷ்டபசு ஆகமத்தீர நிஷ்ட அதிகாரி விஷயம்.
தாத்பர்ய சந்திரிகையில் ஸ்ரீ தேசிகன் நிர்ணயம்

இது “ஸ்வதர்மமபி சாவேக்ஷ்ய” என்ற கீதாசுலோக தாத்பர்ய சந்திரிகையில் ஸ்ரீ தேசிகனால் இன்னும் தெளிவாகக் கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். அங்கு

पिष्टपश्यादि विधिस्तु कार्तयुगधर्मनिष्ठाधिकारिविशेषनियतः।

“अशु यज्ञैः कथं हिंस्रैः मादृशो यष्टुमर्हति” इतिवचनाच्चेतिभावः॥

என்று ஸாதிக்கிறார். மேற்படி சுலோக கீதாபாஷ்யத்தில் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர் யாகபசு விஷயத்தை நிர்ணயிக்குப்போது

தாத்பர்ய சந்திரிகார்த்த விவரணம்

अग्नीषोमीयादिषु च न हिंसा पशोः। என்றும்

रक्षणमेव अग्नीषोमीयादिषु संज्ञपनं

என்றும் வாக்யங்களால் யாகபசு விஷயம் ஹிம்ஸையே அல்ல வென்றும் ரக்ஷணமென்றும் வலித்தாந்தம் கூறியதற்கு ஸ்ரீ தேசிகன் “வ்யாக்யானம் செய்கையில், அஹிம்ஸை, ரக்ஷணம் என்ற ஸ்ரீ பாஷ்யகார வலித்தாந்தத்தைப் பல வழியால் போஷித்து ஸ்திரப்படுத்திவிட்டு அடுத்த வாக்யத்தால் பிஷ்ட

பசு பிரஸ்தாபத்தை எடுத்து அதை நிரஸனம் செய்து ஸமா தானம் ஸாதிக்கிறார்.

அதாவது :- அஹிம்ஸை, ரக்ஷணமென்பதே சாஸ்திர நிர்ணயம். இப்படியிருக்க, பிஷ்டபசுவிதியோவென்றால், கார்த்தியுக தர்மநிஷ்டனான ஒரு தனிப்பட்ட அதிகாரிக்காகவே ஏற்பட்டது. ஏனெனில் அந்த பிஷ்டபசு அதிகாரியானவன், யாகபசு விஷயத்தை ஹிம்ஸை என்று சொல்லும் மதத்தைச் சேர்ந்தவனு யிருக்கிறான்” என்று

இதில் ஸ்ரீதேசிகன பிஷ்டபசுசெய்த உபரிசாரணை ருக்-யஜுஸ் ஸாம என்கிற த்ரயீ வேத நிஷ்ட நல்லவென்று “அதிகாரி விசேஷ” என்பதால் குறிப்பிடுகிறார். ஏனெனில் த்ரயீவேதமானது யாகபசு ஹிம்ஸையை விதிப்பதுடன் அந்த ஹிம்ஸை தர்மமென்று கூறுகிறது. இந்த வேத பிரமாணத்தைக்கொண்டதான் வேதாந்த பிரம்ம ஸூத்ரத்திலும் “அசுத்தமிதிசேந்ர சப்தாத்” என்ற ஸூத்ரத்தால் யாகபசு ஹிம்ஸை அஹிம்ஸையென்றும், தோஷமற்றதென்றும் வரித்தாந்தம் கூறி ஸாங்க்யமதத்தை நிரஸனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. பனவாதி ஸகல ஸ்மிருதிகளும் யாகபசு ஹிம்ஸை தர்மமென்று கூறுகின்றன. இப்படியிருக்க வேதாதி ஸகல பிரமாணங்களுக்கும் விருத்தமாக உபரிசாரன் யாகபசு விஷயம் ஹிம்ஸையென்று நினைக்கிறான். ஆதலால் அவன் த்ரயீ வேதங்களையும், வேதாந்தங்களையும் அநுஸரிக்காத ஓர் விலக்ஷண அதிகாரி ஆகையால் அவனுடைய பிஷ்டபசு அறுஷ்டாநம் த்ரயீவேத நிஷ்டர்களுக்கு பிரமாணமாகாது. ஆகையால் ஸ்ரீ பாஷ்யகாராதிகள் ஸாதித்த அஹிம்ஸை, ரக்ஷணம் என்ற நம்து ஷைதிக வரித்தாந்தத்திற்கு எவ்வித விரோத மும் இல்லையென்று தாத்பர்ய சந்திரிகாவாக்யத்தால் ஸ்ரீ தேசிகன் ஸாதித்தார். பிஷ்டபசுவை ஒப்புக்கொண்டால் ப்ரோத யக்ஷபசுவிற்கு ஹிம்ஸாத்வத்தை அங்கீகரித்ததாகும். ஹிம்ஸை யென்று ஒப்புக்கொண்டால் ஸாங்க்ய மதத்தை ஒப்புக்கொண்டதாகும். அப்போது “அசுத்தமிதிசேந்ர சப்தாத்” என்ற வேதாந்த ஸூத்ர வரித்தாந்தமே வ்யாகுலமரூபிலும். இவ்வளவு விரோதத்தையும் கவனித்தே ஸ்ரீ தேசிகன் பிஷ்டபசுவை

அவைதிகளுள் உபரிசரன் விஷயமென்று நிர்ணயித்தும், நிரலித்தும், அதனால் நம் வித்தார்த்தத்திற்கு எவ்வித விரோதமுமில்லையென்று நிர்ணயித்தார்.

மேற்படி தாத்பர்ய சந்திரிகா வாக்யத்தின் கடைசியில் “इति भावः” என்று ஸ்ரீ தேசிகன் ஸாதிப்பதிலிருந்து பிஷ்ட பசுவானது கார்த்தயுக தர்மநிஷ்டனான ஒரு அதிகாரி விசேஷனுக்கு மாத்திரம் ஏற்பட்டதென்பது கீதாபாஷ்யகாரராகிய “நம் ஆசார்யனுக்கும் திருவுள்ளமென்பதைக் காட்டினார். பிரத்யக்ஷ பசு விஷயமானது அஹிம்ஸையென்றும், ரக்ஷணமென்றும் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரின் வித்தார்த்தமாகையால் அவர் பிஷ்ட பசுவை அங்கீகரிக்கமுடியாதல்லவா ?

**உபரிசரவஸு த்ரயீ வேதநிஷ்டனல்லன்
ஏகாயக ஆகமநிஷ்டனே.**

பிஷ்டபசு அனுஷ்டித்த உபரிசரன் எத்தகைய அதிகாரி ? அவன் த்ரயீவேதநிஷ்டனா ; ஆகமசாஸ்திர நிஷ்டனா ? அவன் செய்த பிஷ்ட பசு யாகம், அதன் மந்திரங்கள், பிரயோகங்கள் ஆகிய எல்லாம் த்ரயீவேதப்படி நடந்தனவா ? இப்பாதி விஷயங்களை மஹாபாரதத்திலிருந்தும், பாரமேஸ்வர ஸம்ஹிதையில் இருந்தும் பார்த்தால் ஸ்ரீ தேசிகன் அவன் விலக்ஷணத்தினால் பென்றும் த்ரயீவேதவிதிக்கு உள்பட்டவனல்லனென்றும் ஸாதித்தது நன்கு புலப்படும்.

உபரிசரன் நல்ல பகவத் பக்தன். ஆனாலும் அவன் த்ரயீவேதநிஷ்டனல்லன். ஏகாயகம் என்றும் மூலவேதமென்றும் சொல்லப்படுகிற ஆகமவித்தார்த்த நிஷ்டன். அவனுக்கு கார்த்தீ முதலான த்ரயீ வேத மந்திரங்கள் கிடையா. உபநயநாதி ஸம்ஸ்காரங்களெல்லாம் ஆகமசாஸ்திரப்படியே செய்துகொண்டவன். அவன் செய்த அச்வமேதயாகம் என்ற பெயருள்ள யாகமானது த்ரயீவேத விஹிதமான அச்வமேதமல்ல. ஏகாயக விதிப்படி, விலக்ஷணமான மந்திரங்களாலும் விலக்ஷண பிரயோகங்களாலும் செய்யப்பட்டது அந்த அச்வமேதம். இப்பாதி விஷயங்கள் பாரமேஸ்வர ஸம்ஹிதையில் தெளிவாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

உபரிசரஸு செய்தது விலக்கண அச்வமேதம்

மந்திரம், பிரயோகம் எல்லாம் வேறு.

பாரமேச்வர ஸம்ஹிதா பிரமாணம்.

பாரமேச்வர ஸம்ஹிதை முதலாவது அத்யாயத்தில் ஸ்ரீ சாண்டில்யர் கூறுகையில், சித்ராசிகண்டிகள் என்ற ஏழு ரிஷிகள் சேர்ந்து உபரிசரனுக்காகவே தனிபாக ஒரு சாஸ்திரத்தைக் கல்பித்ததாகவும் அதற்கு “மூலவேதம்” “ஏகாயனம்” என்று பெயரிட்டதாயும் சொல்லிவிட்டு அந்த மூல வேதத்தில் விலக்கண மந்திர பிரயோகத்துடன் கூடிய “அச்வமேதம்” முதலிய பெயருள்ள புதுமாதிரியான விலக்கண யக்ஞங்களும் சொல்லப் பட்டிருப்பதாயும் அந்த மூல வேதவிதிப்படியே உபரிசரன் அச்வமேத யக்ஞம் செய்ததாயும் விஸ்தாரமாகச் சொல்லுகிறார்.

एष एकायनो वेदः प्रख्यातः सात्वतो विधिः । .

என்பதால் “மூலவேத”த்திற்கு ஏகாயனம் என்ற பெயர் உள்ள தென்பதை ஸ்ரீ சாண்டில்யர் சொல்லிவிட்டு, மேலே சொல்லுவதாவது—

अश्वमेधादयो यज्ञाः आधिकृत्य अच्युतं हरिं ।

यथाक्रियन्ते च तथा द्विपदकार्णपुरस्सरैः ॥

निवृत्तिफलदैः मन्त्रैः तस्यासाधारणै हरैः ।

पूजने विनियुज्यन्ते तस्मिन् तस्मिन् च कर्मणि ॥

वसूराजोपरिचरः मूलवेदेन संस्कृतः ।

स्वर्गलोकाधिकारार्थ एतदुक्तप्रकारतः ।

अश्वमेधादिकान् यज्ञान् अन्वतिष्ठत् यथाविधि ॥ என்பது

இந்த பாரமேச்வர வசனங்களில், ஏகாயனமென்கிற ஆகம தந்திரத்தில் அச்வமேதாதி யக்ஞங்கள் புதிய மாதிரியில் சொல்லப் பட்டிருப்பது விவரிக்கப்படுகிறதைக் கவனிக்கவும்.

அந்த அச்வமேதாதி யக்ஞங்கள் கேவலம் பகவான் ஒரு னைமாதிரித் தேவதையாகக் கொண்டவை. . அதாவது அக்விந்திராதி தேவதைப் பேச்சே கிடையாதென்பது ஒரு விசே

ஷம். மேலும் அந்த, தாந்திரிக யக்ஞங்களில், த்ரயீ வேத மந்திரங்களே கிடையா. அதற்குப் பதிலாக “த்விஷ்ட்கார்ணம்” என்கிற த்வாதசாக்ஷர மந்திரத்தை முன்னிட்டவைகளும் நியிருத்தி பலனைக் கொடுக்கக்கூடியனவும் அக்ரீந்த்ராதி தேவதாஸம்பந்தமில்லாமல் நேராக பகவானைக் குறிப்பதுமான பகவன் நாமங்களையுடைய பகவன் மந்திரங்களாலுமே அந்த யக்ஞங்கள் செய்யும்படி விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.”

இவ்வாறு சாண்டில்யர் சொல்லிவிட்டு மேற்கண்டபடி விதிக்கப்பட்ட யக்ஞத்தையே உபரிசரன் என்ற அரசன் அனுஷ்டித்தான் என்று உபரிசரனையே உதாஹரணமாக குறிப்பிட்டுச் சொல்லுகிறார். ஆகையால் உபரிசரன் அச்வமேதாதி யக்ஞங்களை மூலவேதமென்கிற ஏகாயன ஆகம சாஸ்திரவிதிப்படியே செய்தானென்பது இதில் தெளிவாக்கப்பட்டிருக்கிறது.

உபரிசரனை மூலவேதேன சங்குத: என்பதால் உபநயன விவாஹாதிஸகல ஸம்ஸ்காரங்களையும் ஆகமவிதிப்படி செய்துகொண்டவனென்பது ஸ்பஷ்டமாயிருக்கிறது. த்ரயீ விதிப்படி செய்துகொள்ள இல்லையென்பதும் தெளிவாகிறது.

மேலும் அவன் செய்த அச்வமேதத்தில் த்விஷ்ட்கார்ண பூசை: என்பதாலும் த்ருநிதிபலதே: என்பதாலும், த்ஸ்யாசாஹாரணே: என்பதாலும் த்வாதசாக்ஷராதி ஸாக்ஷாத் பகவத் ப்ராதிபாதக மந்திரங்களே உபயோகப்பட்டனவென்று சொல்லுவதால், ருக், யஜுஸ் ஸாமாதி த்ரயீ மந்திரங்களே இல்லையென்பது ஸ்பஷ்டமாகிறது.

மேலும் த்ருநிதிபலதே: என்பதால் உபரிசரன் அனுஷ்டித்த யக்ஞ பிரயோகமும் விலக்ஷணமென்றும் ஏகாயன ஆகமத்தில் சொன்னதை அதுஸரித்ததென்பதும் த்ரயீ வேதத்தையோ, ஆபஸ்தம்பாதி கல்பஸூத்ரா பிரயோகத்தையோ அதுஸரித்ததில்லையென்பதும் ஸ்பஷ்டமாகிறதுதால் உபரிசரன் த்ரயீவேத பஹிந்ருக்ஷன் என்பதற்கு வேறு என்ன பிரமாணம் வேண்டும்?

உபரிசரன் ே தரிஷ்டனல்லன்
மஹாபாரத பிரமாணம்.

மஹாபாரதத்திலும் உபரிசரன் த்ரயீ நிஷ்டனல்லனென்
ஸ்பஷ்டமாயிருக்கிறது. அங்கு

वसूराजोपरिचरः बभूवाधिपति र्भुवः ।

काम्यनैमित्तिका राजन् यज्ञीयाः परमक्रियाः ।

सर्वाः सात्वतमास्थाय विधिं चक्रे समाहितः ॥

என்று கூறப்படுகிறது. “உபரிசர அரசன் எல்லாவித யக்ஞ
கர்மங்களையும்” “ஸாத்வத விதியை” அதுஸரித்தே செய்தான்
என்று சொல்லப்படுகிறது. “ஸாத்வத விதி” என்றால் ஏகாதய
ஆகமவிதிவென்று அர்த்தம். பாரமேச்வர ஸம்ஹிதை முதல்
அத்தியாயத்தில்

एष एकायनो वेदः प्रख्यातः सात्वतो विधिः ॥

என்பதால் ஏகாடய ஆகமத்திற்கு “ஸாத்வத விதி” என்ற
பெயர் என்று அர்த்தம் விவரிக்கப்பட்டிருப்பதால் மஹாபாரத
மும் உபரிசரன் த்ரயீ வேதப்படி யக்ஞம் செய்ய வில்லையென்றும்
ஆகமவிதிப்படியே செய்தான் என்பதையும் ஸ்திரப்படுத்து
கிறது.

மேலும் மஹாபாரதத்தில் உள்ள மற்றொரு முக்ய அம்ச
மும் கவனிக்கத்தக்கது. பாரமேச்வர ஸம்ஹிதையில் கூறப்
பட்டதுபோல் “சித்ர சிகண்டிகள்” என்ற ஏழு ரிஷிகள் மேரு
சிகரத்தில் கூடி யோஜித்து உபரிசர வஸுவக்காகவென்றே தூறு
ஆயிரம் சுலோகம் கொண்ட புதிய சாஸ்திரமொன்றைச் செய்த
தாயும் அந்த சாஸ்திரப்படியே உபரிசரன் எல்லாக் கர்மாக்களை
யும் அதுஷ்டித்ததாகவும் பாரதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

तेन शास्त्रेण लोकेषु क्रियास्सर्वाः करिष्यति ॥

என்ற வஸுபாக்பான சுலோகத்தில் வஸுவானவன் தனது
நிதவநமித்திக் கர்மாக்கள் எல்லாவற்றையும் அந்தப் புதிய
சாஸ்திரப்படியே அதுஷ்டிப்பான் என்று கூறியிருப்பதிலிருந்
தும் உபரிசரவஸுவேத நிஷ்டனல்லவென்பதும், புதிய ஆகம
சாஸ்திர நிஷ்டனென்பதும் தெளிவாகிறது. ;

பரமதபங்கத்தில் ஸ்ரீ தேசிகன்:

“உபரிசராதி வருத்தாந்தத்தை உபேக்ஷித்துக்கொண்டு ஞானகாண்டமென்று ப்ரவ்ருத்தமான திருநாராயணீய பிரபஞ்சமெல்லாம், இந்த பகவச்சாஸ்திரோக்த பரமைகாந்தி தர்மவைபவபரம்”

என்பதால் உபரிசர விருத்தாந்தத்தில் காணப்படும் பல விலக்ஷண விஷயங்கள் ஆகமநிஷ்டபரமைகாந்தி மாத்ர விஷயமென்று ஸாதித்துள்ளார். இதனால் அது த்ரயீ நிஷ்டபரமைகாந்தி விஷயமல்லவென்று நிர்ணயித்தார்.

ஆதலால் பாரமேச்வரம், பாரதம் முதலிய பிரமாணங்களால் உபரிசரன் த்ரயீநிஷ்டனல்லனென்றும் ஆகமநிஷ்டனான விலக்ஷணாதிகாரியென்றும் தெளிவாகத் தெரிவதால்தான் ஸ்ரீ தேசிகன் அவன் செய்த நிஷ்டபசு யாகத்தை கார்த்தயுக தர்ம நிஷ்ட விலக்ஷணாதிகாரி விஷயமென்று

पिष्टपश्चादिविधिस्तु कर्तयुगधर्मनिष्ठ अधिकारि विशेषनियतः

என்பதால் ஸாதித்தார்.

ஆகம ஸித்தாந்தம் வேதவிருத்தம்

உபரிசரன் ஆகமஸித்தாந்தீ

இங்கு “கார்த்தயுகதர்மம்” என்பதற்கு ஏகாயந சாகா விஹிதமான “ஆகமஸித்தாந்தம்” என்கிற பாஞ்சராத்ர ஆகமப் பிரிவு என்று அர்த்தமாகிறது.

பாஞ்சராத்திர ஆகமத்தில் “ஆகமஸித்தாந்தம்” “மந்த்ர லித்தாந்தம்” “தந்திராலித்தாந்தம்” “தந்திராந்தர லித்தாந்தம்” என்கிற நான்கு பிரிவுகள் கூறப்படுகின்றன. ஆகம பிராமான்யத்திலும், ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ரரக்ஷையிலும் இந்த பேதங்கள் ஆசார்யர்களால் விவரிக்கப்பட்டிருப்பதைக் காணலாம். இவைகளில் “ஆகமஸித்தாந்தம்” என்ற பிரிவானது, த்ரயீவேத விஹித தர்மங்களை நயஜிக்கும்படி விதிக்கிறது. ரிக்-யஜுஸ், ஸாமாதி த்ரயீவேதஸம்பந்தம் அடியோடு இல்லாமல், கப்பா

தானுதி-தாஹார்த ஸகல ஸம்ஸ்காரங்களையும் முழுவதும் ஆகம விஹித அபூர்வமந்திர-பிரயோகங்களைக்கொண்டு செய்யும்படி விதிக்கிறது. இந்த ஆகம விரித்தாந்தப்படி உபநயநாதி ஸம்ஸ்காரங்களைச் செய்துகொண்ட அதிகாரிகளுக்கு, த்வாதிசாசுரவிதேவ தेषா வித்யா ந ச தயீ என்ற பாரமேச்வர ஸம்ஹிதாவசனப்படி காயத்ரீ மந்திரம்கூடக் கிடையாது. த்வாதசாசுர மந்திரமே உண்டு. இம்மாதிரி எல்லா ஸம்ஹிதைகளிலும் “ஆகமவிரித்தாந்த”த்தின் ஸ்வரூபம் கூறப்பட்டுள்ளது. பாத்மஸம்ஹிதையில்:—

एकाध्वना निषेकादि संस्काराश्च बलादिभिः ।

द्वादशाक्षरविधैव तेषां विद्या न च त्रयी ॥

त सावित्री न मंत्रोऽन्यः स्वाध्यायजपकर्म च ॥

என்பதால் ஆகமவிரித்தாந்த அதிகாரி லக்ஷணம் கூறுகையில் “ஏகாத்வா” என்ற ஏகாயநசாகாநிஷ்டர்களுக்கு கர்ப்பாதானுதி ஸகல ஸம்ஸ்காரங்களும் (வர)பலாதி மந்திரங்களால் செய்யப்பட வேண்டுமென்றும், அவர்களுக்கு த்வாதசாசுர மந்திரமே தவிர த்ரயீ மந்திரங்களே கிடையாவென்றும் ஸ்பஷ்டமாயிருக்கிறது. ஆகம பிராமான்ய கர்த்தத்திலும் ஸ்ரீ ஆளவந்தார்:—

ये पुनः सावित्र्यनुवचन प्रभृति त्रयी धर्म परित्यागेन एकायन-

. श्रुतिविहितानेव संस्कारान् कुर्वन्ति ।

என்ற வாக்யத்தால் காயத்ரீ முதலான த்ரயீவிஹித மந்திரங்களைவிட்டு, ஏகாயந ஆகம விதிப்படி அந்த மந்திராதிகளைக் கொண்டு உபநயநாதி ஸம்ஸ்காரங்களைச்செய்யும் தாந்திரிகாதி காரியைக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

பாஞ்சராத்ராதிகரண சுருதப்பிரகாசிகையிலும்

. ननु कात्स्न्येन कथं वेदाविरुद्धत्वं?; त्रयीधर्मत्यागस्य तत्र

उक्तत्वात् ।

என்பதால் பாஞ்சராத்ரத்தில் வேததர்மங்களை த்யஜிக்கும்படி விதியிருப்பதை ஒப்புக்கொண்டு ஸமாதானம் கூறப்பட்டுள்ளது.

இப்படி அடியோடு த்ரயீவேத ஸம்பந்தமில்லாத “ஆகம வலித்தாந்த”த்தையே ஸ்ரீ சாண்டில்யர் “கார்த்தயுக தர்மம்” (கார்த்யுா ஧்ம:) என்ற

एतदागम सिद्धान्तं श्रुतिरूपं तु विद्धि तत् ॥

एष कर्तव्यो धर्मः என்பதால் கூறினார்.

இதையே ஸ்ரீ தேசிகனும் கார்த்யுா஧்மநிஸ்டாபிகாரி விசேஷ-
 நியத: என்ற தாத்பர்ய சந்திரிகா வாக்யத்தில் “கார்த்தயுக தர்மம்” என்ற பதத்தால் சொல்லி, பிஷ்டபசுவானது த்ரயீ வேத ஸம்பந்தமில்லாத கார்த்தயுக தர்மநிஷ்ட (அதாவது- ஆகமவலித்தாந்தாநுஸாரியான அதிகாரி) விஷயமென்று ஒதுக்கினார். உபரிசரன் த்ரயீவேத ஸம்பந்தமற்றவனென்பதும் ஆகமவலித்தாந்தப்படியே ஸகல ஸம்ஸ்காரங்களையும் செய்துகொண்டவனென்றும், அவன் செய்த அச்வமேத யாகமும் த்வாதசா கூதராதி பகவந் மந்திரங்களாலே செய்யப்பட்டதென்றும் கீழே நிரூபித்த பிரமாணங்களால் நிச்சயமாகிறபடியால் அவன் த்ரயீ தர்மமில்லாத ஆகமவலித்தாந்தானுஸாரியென்று ஏற்படுகிறது. இந்த வாக்யத்திலும் அதிகாரி விசேஷ நியத: என்பதில் “நியத” என்ற பதத்தை ஸ்ரீ தேசிகன் பிரயோகித்து அந்த பிஷ்டபசுவானது ஆகம வலித்தாந்தியான உபரிசரனுக்குமட்டும் தனியாக ஏற்பட்டதென்றும் மற்றவர்களுக்கு அதில் அதிகாரம் கிடையாதென்றும் தெளிவாக ஸாதிக்கினார்.

ஸ்ரீ பாஷ்யகார சிஷ்யர்கள் ஆகம லித்தாந்தத்தை

அநுஷ்டிக்கக்கூடாது.

சரமஸ்லோகாதிகாரத்தில் ஸ்ரீ தேசிகனின் நிர்ணயம்

இந்த விஷயங்களையெல்லாம் க்ரோடகரித்து ஸ்ரீ சரமஸ் லோகாதிகாரத்தில் ஸ்ரீ தேசிகன் வெகு ஸ்பஷ்டமாக வலித்தாந்தம் ஸாதிப்பதைக் கவனிக்கவேணும்.

“பாஷ்யகாரர்துலங்களெல்லாம் இன்றறுதியாக ஸ்வ ஸுத்திரோக்தமானபடியே தத்தத் தேவதாமந்திரங் களைக்கொண்டு விவாஹ—உபநயநாதிகள் அநுஷ்டிக்கவும் காஞ்சினின்றோம். பெரியநம்பி முதலான பாமா

சாரியர்களும் தம்தாம் ஸுத்தரங்களின்படியே யக்
ஞாதிகள் பண்ணினார்களென்பதும் ஸர்வருக்கும் பிர
லித்தம். ஆனபின்பு பாஷ்யகாரருடையவும், தச்சிஷ்ய
ப்ரசிஷ்யர்களுடையவும் உபதேசானுஷ்டானங்களிலே
நிஷ்டையுடையார்க்கு ஆகமவரித்தாந்தா நுவர்த்திக
ளான ஸம்ஹிதா விசேஷங்களில் ப்ரதிரியதங்களாகச்
சொல்லப்படும் மந்திர விசேஷங்களைக்கொண்டு கிரி
யா விசேஷங்களை அநுஷ்டிக்கவொண்ணாது.”

மேற்கண்ட வாக்யங்களால் ஸ்ரீ தேசிகன், ஸ்ரீ பாஷ்யகார
சிஷ்ய பிரசிஷ்ய பரம்பரையிலுள்ளவர்கள் த்ரயீவேத நிஷ்டர்க
ளென்றும் அவர்கள் ஸ்வசாகா ஸுத்தர விதிகளின்படியே
ஸ்மார்த்த கர்மாவான உபநயநாதிகளைச் செய்யவேண்டுமென்றும்
ஆகம வரித்தாந்த விதிப்படி செய்யக்கூடாதென்றும் ஸாதித்து
விட்டு, குறிப்பாக பெரிய நம்பி முதலிய பரமாசாரியர்கள் ஸ்வ
சாகா ஸுத்தர விதிப்படியே சிரௌதங்களான யக்ஞாதிகளைச்
செய்ததையும் உதாஹரணமாகக் குறிப்பிடுவது பிரகிருதத்தில்
மிகவும் முக்யமாகும். த்ரயீநிஷ்டபரமைகார்திகளான பெரிய
நம்பி முதலிய பரமாசாரியர்கள் த்ரயீவேத விஹித ப்ரத்யக்ஷ
பசு ஸாத்யமான யாகாதிகளையே செய்தனரென்றும் ஆதலால்
ஆகம வரித்தாந்த வழி நமக்கு உபாதேயமல்லவென்றும் ஸ்பஷ்
டமாக ஸாதிக்கிறார்.

மேலும் ஸ்ரீ தேசிகன் மேற்படி வாக்யத்தில் “பாஷ்யகாரரு
டைய உபதேச அநுஷ்டானங்களில் நிஷ்டையுடையார்க்கு”
என்று ஸாதிப்பதால் ஸாக்ஷாத் பசு விஷயத்தில் ஸ்ரீ பாஷ்யகார
ரின் உபதேசமென்ன?

अग्नीषोमीयादिषुच न हिंसा पशोः । என்றும்

. रक्षणमेव अग्नीषोमीयादिषु संज्ञपनम् ।

என்றும் யாகபசு விஷயம் ஹிம்ஸையல்லவென்றும் ரக்ஷண
மென்பதுமே ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரின் உபதேசமாஸிருக்கிறது. தவி
ரவும், य एनं वीरि हन्तारं என்ற கீதா ச்லோக தாத்பர்ய சந்திரி
கையில் ஸ்ரீ தேசிகன் स्वमतेन என்ற வாக்யத்தால் ரக்ஷணஞப

மான ஸாக்ஷாத் பசு யாகமே ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரின் மதம் என்பதை விவரித்துள்ளார். இது முன்பு நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் ஸ்ரீ பாஷ்யகாரரின் ப்ரத்யக்ஷ பசுயாக ரூப உபதேச நிஷ்டர்களான நமக்கு, உபரிசராதி ஆகம் வித்தாந்திகளுக்காக ஏற்பட்ட சாஸ்திரமோ, அனுஷ்டானமோ அடியோடு விலக்கத் தக்கதென்பது ஸ்ரீ தேசிக வாக்யத்தால் ஸ்திரப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால்தான் ஸ்ரீ தேசிகன், *पिष्टपश्वादिकल्पः तत्तत्का-
लाधिकारिप्रतिनियत इति कापि नस्यात् विरोधः* என்று அதிகாரண ஸாராவளியிலும்,

**पिष्टपश्वादिविधिस्तु कार्त्युग धर्म निष्ठ अधिकारि विशेष-
नियतः ।**

என்று தாற்பர்ய சந்திரிகையிலும் பிஷ்ட பசுவை நிரஸனம் செய்து வித்தாந்தம் சொன்னார்.

“ தாற்பர்ய சந்திரிகையில் மற்றொரு விடத்திலும்.

यज्ञानां जपयज्ञोऽसि என்ற கீதாச்லோக தாற்பர்ய சந்திரிகை யிலும்,

अत एव हि उपरिचरादयः पिष्टपशुभिरिष्टवन्तः ।

என்பதால் உபரிசரணே பிஷ்டபசு அதிகாரி என்று காட்டினார். இந்த கீதாச்லோக தாற்பர்ய சந்திரிகையிலுள்ள விஷயங்களும் இங்கு கவனிக்கப்படவேண்டிவை.

கீதையில் பகவான், தாம் யக்ஞங்களுக்குள் ஜபயக்ஞமா யிருப்பதாகக் கூறி ஜபயக்ஞத்தை பிரஸம்ஸிக்கிறார். இங்கு தாற்பர்ய சந்திரிகையில் ஸ்ரீ தேசிகன் மற்ற யக்ஞங்களைவிட ஜப யக்ஞம் எப்படி பிரஸஸ்தம் என்பதை உபபாதனம் செய்கிறார். ஹிம்ஸாயக்ஞம், அஹிம்ஸாயக்ஞம் என்ற இரு யக்ஞங்களைக் காட்டி இவ்விரண்டையும்விட, ஜபயக்ஞம் பிரசஸ்தமென்று காட்டுகிறார். ஹிம்ஸா யக்ஞத்திலும், அஹிம்ஸாயக்ஞத்திலும் சிப்சில கிலேசங்கள் இருப்பின்வாயும் ஜபயக்ஞத்தில் அவ்வித கிலேசங்கள் ஒன்றும் இல்லாததால் அது பிரசஸ்தமென்று உபபாதனம் செய்கிறார். இங்கு ஹிம்ஸாயக்ஞத்தில் என்ன கிலேசம்?

அஹிம்ஸாயக்ருத்தில் என்ன கிலேசம்? முதலில் ஹிம்ஸாயக்ருத்திலுள்ள கிலேசத்தை உபபாதிக்கிறார்.

ஹிம்ஸாயக்ருங்கள் ருக்-யஜுஸ் ஸாமாசிகளான த்ரயீ வேதங்களில் விதிக்கப்படுகின்றன. அஹிம்ஸாயக்ருமான பிஷ்டபசு யாகமோ ஆகம விஹிதம். ஆகையால் ஆகமவிஹிதமான அஹிம்ஸாயக்ருத்தில் த்ரயீ வேத பிஷ்டானுன அதிகாரிக்கு அதிகாரமில்லையென்று விஷய வியஸ்தை செய்யவேண்டியிருப்பது ஒரு கிலேசம். இதை

अहिंसात्मक यज्ञानर्हाणां हिंसात्मक यज्ञानुज्ञानम् ।

என்பதால், “அஹிம்ஸாத்மக யக்ருத்தில் அதிகாரமில்லாதவர் கருக்கு ஹிம்ஸாத்மகயக்ரும் செய்ய அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது” என்று கூறினார். இதன் பிறகு த்ரயீ விஹிதமான ஹிம்ஸாத்மக யக்ருத்தில் பசுஹிம்ஸை தோஷமுள்ளதா என்ற சங்கை ஏற்பட, அது ஹிம்ஸையல்லவென்று ஸமர்த்திக்கவேண்டிய மற்றொரு கிலேசம் இருக்கிறது. யாகபசு ஹிம்ஸையாஹி வேதவிதியை அதுஸரித்தே செய்யப்படுவதாலும், அந்த ஹிம்ஸையால் பசுவுக்கும் யஜமானனுக்கும் எவ்விதக் கெடுதியுமில்லை, பசுவுக்கு மிகுந்த உபகாரம் அல்லது சேஷமம் ஏற்படுவதாலும் பசு யாகத்தால் பகவத் பிரீதி யேற்படுவதாலும் யாகபசு ஹிம்ஸையில் பிரத்யவாயமில்லை பென்று ஸமாதானம் சொல்லவேண்டிய கிலேசம் இருக்கிறது. இதை

तत्रापि विधितः प्रवृत्तेः, अपकारानभिसन्धानात्, उपकार

श्रुतेः, देवता प्रीणनत्वाच्च न प्रत्यवायः ।

என்ற வாய்த்தால் ஸாதித்தார்.

இவ்வாறு ஹிம்ஸாயக்ருத்தில் உள்ள கிலேசத்தை விவரித்து விட்டு அஹிம்ஸாத்மக யக்ருமான பிஷ்டபசு யக்ருத்தில் உள்ள கிலேசத்தை உபபாதிக்கிறார்.—

अहिंसात्मकास्तु यज्ञाः विशिष्टाधिकारि साषेक्षाः—अत एव

उपरिचक्षदयः पिष्टपशुभिरिष्टवन्तः ॥ என்று .

அதாவது “அஹிம்ஸாத்மக யக்ருங்களோவென்றால் விலக்ஷண அதிகாரிகளை அபேக்ஷித்து நிற்பவை. அதாவது அவர்களுக்கு

மட்டும் ஏற்பட்டவை. மற்றவர்களுக்கு அதில் அதிகாரமில்லை. ஆகையால்தான் உபரிசரன் பிஷ்டபசுவினால் யாகம் செய்தான்” என்று ஸாதித்து அஹிம்ஸாயக்ஞமான பிஷ்டபசுயாகமானது விலக்ஷணாதிகாரியான உபரிசரனுக்குமட்டும் ஏற்பட்டதென்றும் மற்றவர்களுக்கு அதில் அதிகாரமில்லையென்றும் 'விபவஸ்தை செய்யவேண்டிய கிலேசம் இருக்கிறதென்று காட்டிவிட்டு ஜப யக்ஞத்தில் இவ்வித கிலேசங்கள் ஒன்றுமில்லாததுடன் எல்லா ஆசிரமிகளும் அனுஷ்டிக்கக்கூடியதாயிருப்பதால் மற்ற யக்ஞங்களைவிட அது பிரசஸ்தமென்று கடைசியாக நிகமன வாக்யத்தில் ஸாதிக்கிறார்.

एवं इतर यज्ञेषु हिंसादि प्रसङ्गः, अधिकारि विशेषादिना विषयव्यवस्थापनं इत्यादिः महान् क्लेशः । जपयज्ञे तु तादृश क्लेशाभावात्.....यज्ञान्तरेभ्यः जपयज्ञः प्रशस्ततमः, सर्वाश्रमसाधारण्यात्

இந்த வாக்யத்தில் அதிகாரிவிशेषாदिना विषयव्यवस्थापनं என்பதால் அஹிம்ஸா யக்ஞமான பிஷ்டபசு யாகமானது விலக்ஷணாதிகாரி விஷயமென்று, அதிகார ஸாராவணியில் தத்காலாधिकारि प्रतिनियतः என்பதாலும் பிஷ்டபசுவினால்தான் கார்த்தியு கர்மநிஷ்டாधिकारि विशेषनियतः என்பதாலும் சொன்னதையே ஸ்ரீ தேசிகன் இங்கும் ஸ்திரீப்படுத்திவது ஸ்பஷ்டமானது.

உபரிசரவஸுவுக்குப் பிறகு பிஷ்டபசு
மந்திர பிரயோகங்கள் மறைந்தன.

மேலும் மஹாபாரதத்தில் ஸ்ரீ பகவான்

संस्थिते तु नृपे तस्मिन् शास्त्रमेतत् सनातनम् ।

अन्तर्धास्यति तत्सर्वं एतद्वः कथितं मया ॥

என்பதால் வஸுவுக்காகவென்றே செய்யப்பட்ட இந்த சாஸ்திரமானது வஸுவின் காலத்திற்குப் பிறகு உலகத்தில் மறைந்து விடுமென்று ஆக்ஷேப செய்திருப்பதால் இக்காலத்தில் பிஷ்டபசுவித சாஸ்திரமும் அதற்கான விலக்ஷண மந்திர பிரயோகங்கள்

ளும் அதிகாரிகளும் கிடையாவென்பதும் இங்கு ஸ்ரீ தேசிகன் திருவுள்ளமாகிறது.

ஆகவே யज्ञானாं ஸயஜோஃஸி என்ற தாத்பர்ய சந்திரிகாவாக் யங்களால் பிரகிருதத்தில் வலித்தித்தவை எவையென்றால், ஹிம்ஸாயக்கும், அஹிம்ஸாயக்கும் இரண்டிற்கும் அதிகாரிகள் வெவ்வேறு என்பதும், ஒன்றில் மற்றொருவனுக்கு அதிகாரம் கிடையாதென்பதும். மேலும், ஹிம்ஸாயக்குத்தில், அந்த ஹிம்ஸையானது வேத கிஹிதமாகையாலும், பசவுக்கு ஹிதமாகையாலும், அந்த ஹிம்ஸையால் சிறிதும் தோஷமில்லை யென்ற மற்றொரு விஷயமும் வலித்தித்தது. மேலும் அஹிம்ஸா யக்ஞமான பிஷ்டபசுவானது உபரிசராகிய விலக்த ணதிகாரிக்காகமட்டும் ஏற்பட்டதாகையால் அதில் மற்றவர்களுக்கு அதிகாரம் கிடையாதென்ற மற்றொரு விஷயமும் வலித்தித்தது. பிஷ்டபசு விஷயமாக வேறு பல அம்சங்கள் தனியாக வேறு கிரந்தத்தில் நம்மால் விஸ்தாரமாக விசாரித்து நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஜபயக்கும் உத்திருஷ்டமென்பதின் வாஸ்தவ அர்த்தம்;
மற்ற யக்ஞங்களை நிந்திக்கவில்லை.

யज्ञானாं ஸயஜோஃஸி என்பதால், ஹிம்ஸாயக்ஞாதிகளைக்காட்டிலும் ஜபயக்ஞமே உத்திருஷ்டமென்று கிதையாலும் தாத்பர்ய சந்திரிகா வாக்யங்களாலும் தெரிவதால் ஹிம்ஸாயக்கும் நிக்ருஷ்டமென்று ஏற்படுவதாகச் சிலர் நினைக்கக்கூடும். ஆயினும் இது சாஸ்திர ப்ரக்ஞையுள்ளவர்கள் நினைக்கக்கூடியதல்ல. முதலில் ஒரு முக்புவிஷயம், கவனிக்கப்படவேண்டும். இந்த கிதா வாக்யத்தால் ஜபயக்ஞத்தைத் தவிர மற்ற எல்லா யக்ஞங்களுமே நிந்திக்கப்படுகின்றனவேயல்லது ஹிம்ஸாயக்கும் மட்டுமல்ல. ஹிம்ஸாயக்கும், அஹிம்ஸாயக்கும் இரண்டுமே ஜபயக்ஞத்தை விடத் தாழ்ந்ததென்றே கிதை கூறுகிறது. ஸ்ரீ தேசிகனும் தாத்பர்ய சந்திரிகையில், ஹிம்ஸாயக்கும், அஹிம்ஸாத்மகமான பிஷ்டபசவக்ஞம் இரண்டையும் எடுத்து இரண்டிலும் கிலேசமிருப்பதால் இவ்விரண்டையும்விட ஜபயக்ஞம் பிரசஸ்தமென்று ஸாதித்திருப்பதைக் காணலாம். பகவானுக்கு அபிப்ரீதிகா

மென்று ஆகமங்களால் கொண்டாடப்பட்டு, ஸ்ரீ தேசிகனாலும்
 भगवतः अतिप्रीणनत्वात् என்பதால் அப்படியே அதுவதிக்கப்பட்டது
 மான் அஹிம்ஸாத்மக யக்ஞங்கூட ஜபயக்ஞத்தையிட ரிக்ருஷ்ட
 மென்றே ஸ்ரீ தேசிகன் உபபாதனம் செய்துவிட்டபடியால் இது
 ஹிம்ஸாயக்ஞத்தைமாத்ரிதாம் சொல்லுகிறதென்று ஒருவரும்
 ஸாதிக்கமுடியாது.

யாகபசு நீக்கை காணப்பட்டால்

அது மற்றொன்றை ஸ்துதிக்கவே.

ஸ்ரீ தேசிகனின் கீர்ணயம்.

ஆனால் ஸ்ரீதேசிகள் இங்கு வாஸ்தவமான ஸமாதானம்
 ஸாதித்துள்ளார். புராணங்களில் சிலவிடத்திலும் உபநிஷத்தில்
 சிலவிடத்திலும், யாகத்தையும், யாகபசு விஷயத்தையும்பற்றி
 நீந்தை காணப்படுவதைக் காட்டி ஸாங்கியர் யக்ஞம் அசுத்த
 மென்றும்றுபடியும் கஷி சொன்னதை நிரவரிக்கவே ஸ்ரீ தேசிகள்
 அதிகாரண ஸாராவனியில் கீழ்க்கண்ட வித்தாந்தத்தை வெளியிட்
 டார்.

सौति निन्दाविहास्यत् என்று.

அதாவது யாகமும், யாகபசு விஷயமும் வைதிகமத வித்
 தாந்தப்படி உத்தம தர்மங்களாயிருப்பதால் சில உபநிஷத்துக்
 களிலும், புராணங்களில் சிலவிடங்களிலும் யாகத்தைப்பற்றியும்,
 பசு ஹிம்ஸையைப்பற்றியும் நீந்தை ஏதாவது காணப்பட்டால்
 அந்த நீந்தையானது நஹிநிந்தா நியாயப்படி, மற்றொன்றை
 ஸ்துதி செய்யவந்ததேயல்லது யக்ஞநீந்தைக்காக வரவில்லை
 பென்று அறியவேணுமென்று ஸ்ரீதேசிகன் மேற்கண்ட வாக்யத்
 தால் கிஷித்தார். नहिनिन्दा निचं निन्दितुं प्रवृत्ता, अपि तु निन्दि-
 तादन्यत् प्रशंसितुं என்பது அந்த நியாயமாகும்.

அந்த நியாயப்படி இங்கு கீதைக்கு ஜபயக்ஞத்தை ஸ்துதி
 செய்வதில் நோக்கமே யல்லது மற்ற யக்ஞங்களை நீந்திப்பதில்
 நோக்கமில்லையென்று அறியவேணும். ஜபயக்ஞத்தைவிட மற்ற
 யக்ஞங்கள் தாழ்ந்தவைபாலால் அவைகளை விட்டுவிடலாமா ?
 கீதையிலேயே 18வது அத்யாயத்தில் யக்ஞாதிகள் அவஸ்யாதுஷ்

டேயங்களென்று விதிக்கையில் அந்த யக்ஞங்களையே இங்கு நிக்ருஷ்டமாகப் பேச நியாயமில்லையன்றோ? மேலும் கீதை நான்காவது அத்யாயத்தில் தர்வய யக்ஞம் தபோயக்ஞம் முதலிய பல வித யக்ஞங்களைச் சொல்லிவிட்டு, அந்த யக்ஞநிஷ்டர்கள் யாந்தி-
 ஶ்ரஹ்ஸனாதனம் என்பதால் பரப்பிரம்மத்தையே அடைகிறார்களென்று சொல்லி நாய் லோகோ஽ஸ்யயஜ்ஞஸு குதோ஽ந: கुरुசந்தம்! என்று மஹாயக்ஞாதி நித்யநமரித்திக யக்ஞங்களைச் செய்யாதவர்களுக்கு, இஹ-பாலோகம் இரண்டும் கிடையாதென்று பகவான் உபதேசிப்பது விருத்தமாகுமல்லவா?

பிராணாயாம, ஐபயக்ஞாதி நிஷ்டர்களுக்கிட நித்யங்களான யக்ஞங்களை அறுஷ்டித்தே தீரவேண்டுமென்று மேற்படி சுலோக தாத்பர்ய சந்திரிகையில் ஸ்ரீ தேசிகன் பாணாயாமாதிஸு நிஷாவதாமபி நியதாதிநா யஜாதிஃ அவஸ்யகாரியமியபி சிஃதம் என்று ஸாதித்திருப்பது எல்லாச் சங்கைகளையும் தெளியவைக்கும். மேலும் சிரோஷத யக்ஞங்களைப்போல் ஸ்மார்த்தமான ஓளபாஸன, வைச்வதேவ பஞ்சமஹாயக்ஞாதிகளும் ஐபயக்ஞத்தைக்காட்டிலும் நிக்ருஷ்டமென்று ஏற்பட்டு அவைகளைப் பரித்யாகம் செய்யப்பிரஸங்கிக்கும். இஐயை என்ற பசுவதாராதன ரூபமான யக்ஞமும் ஐபயக்ஞத்தைவிட நிக்ருஷ்டமென்று சொல்ல நேரிடும்.

மேலும் ஸ்ரீஸஹஸ்ரநாமத்தில்-

एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः ।

यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चयन्नरस्सदा ॥

என்ற சுலோகத்தில், எல்லா தர்மங்களையும் காட்டிலும் பகவந்நாம ஸங்கீர்த்தன தர்மமே உத்கிருஷ்டமென்று கூறப்படுகிறது. இதனால் மற்ற தர்மங்கள் தாழ்ந்தவைகளென்றும், அவைகளை த்யஜித்து விட்டு பகவந்நாம ஸங்கீர்த்தனமே செய்துகொண்டிருந்தால் போதுமென்றுய நிர்ணயித்துவிடலாமா? கீதாச்சுலோகத்தில் பிரஸம்ஸிக்கப்படுகிற ஐபயக்ஞ தர்மத்தைக்காட்டிலும்கூட நாமஸங்கீர்த்தனம் உத்கிருஷ்டமென்று ஸஹஸ்ரநாம 'சுலோகம்

கூறுவதால் ஜபய்க்கும்கூட நிக்ருஷ்டமாகி விடுகிறதல்லவா ? இம்மாதிரி ஆங்காங்கு ஒவ்வொரு விஷயத்தை பிரசம்சை செய்வதற்கு சிலோகங்களை வைத்துக்கொண்டு வைதிகமதத்தின் பரம வலித்தார்த்தங்களாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட விஷயங்களைப் பாதிக்கக் கூடாதென்கிற சாஸ்திரவியவஸ்தையைக் காட்டவே ஸ்ரீ தேசிகன் யாகபசு விசாரப் பிரகரணத்தில் *स्तौतिनिन्दा त्रिवहान्यत* என்பதால் இந்த விஷயத்தை இதம்பரமாகக் காட்டிப்பருளினார்.

உபநிஷத்துக்களில் ஞானமார்க்கபிரசம்சை செய்யுமிடங்களில் சிலவற்றில் யக்ஞாநிகர்ம நின்றை செய்யப்படலாம். அந்த நின்றைக்கு முக்யமாக யக்ஞநின்றையில் தாத்பர்யமில்லைமென்றும் ஞானமார்க்க ஸ்தூதியிடுவே நோக்கமென்றும் அறியவேண்டுமென்று ஸ்ரீ தேசிகனின் திருவுள்ளம்.

सुवाद्येते अदृढाः यज्ञरूपा' என்ற முண்டக உபநிஷத்தானது கர்மயாக நிர்தாபமென்று ஸ்ரீ பாஷ்யகார-ஸ்ரீ தேசிகாதிகளின் திருவுள்ளமென்பது கீழ்நிபந்திக்கப்பட்டது அதுபோல் கீதை யிலும் *त्रैविद्याया, यासिमां पुष्टिवाचं* என்றவைகளும் கேவல கர்மயகர்ம நிர்தாபரங்கொன்பதும் ஆசார்டர்களின் திருவுள்ளமென்று கீழே விவரிக்கப்பட்டது.

யாஸ்கநிருக்தியில் யாக நின்றையிலலை.

யாஸ்க நிருக்தியில் காணப்படும் ஒரு விஷயமும் இது போல் விஷயஸ்யவஸ்தை செய்யப்படவேண்டியதே. ஆங்கு—

अथ ये हिंसामाश्रित्य विद्यासुत्सृज्य—वेदोक्तानिवा कर्माणि कुर्वते—ते धूममभिसंपद्यन्ते ॥

என்பதால் வேதோக்த கர்மானுஷ்டாவம் செய்கிறவர்களுக்கு 'து'மாகி மார்க்கமும் புனராவ்ருத்தியும் கூறப்படுகின்றன. இந்த நிருக்திக்கு யதாச்ருதமாக ஆர்த்தம் கொண்டால் வைதிக நித்ய நைமித்திக கர்மாக்கள் எல்லாப் த்யாஜ்யங்களாக்கி வைதிக மத வலித்தார்த்தத்தில் பெரிய கேஷாபம் ஏற்படும். இந்த யாஸ்க வாக்யமுமானது யாஸ்கநிருக்திபரிசிஷ்டத்திலேயே காணப்படுவதால் இது பிரமாணமல்லவென்று சிலர் கூறும் ஆகேஷம் ஒருபுறமி

ருக்க, இதை அங்கீகரித்தாலும் இது வேதங்களிலுள்ள காம்ய கர்ம நிந்தாபரமாகவும், கேவல லௌகிகஹிம்ஸா நிந்தாபரமாயும் ஒதுக்கித்தள்ளத்தக்கதே யாகும். இல்லையேல் பிரபல சுருதி விரோதம் ஏற்பட்டு இந்த யாஸ்கவாக்யமே அப்ரமானமாகி விடத்தடையில்லை. तमेतद्वेदानुवचनेन என்கிற சுருதி பிரம்ஹரிஷ்டனுக்கு பிரம்ஹவித்யாங்கமாக ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளையுடையவர்கள் அபுசபாறுஷ்டேயங்களென்று விதிக்கிறது. இந்த சுருதி பிரமானத்தைக் காட்டியே सर्वापेक्षा, सहकारित्वेन என்ற ஸுதிரங்களால் பிரம்ஹ ஸுதிரகாரரும் ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகள் பிரம்ஹ வித்யாங்கங்களென்று நிர்ணயித்தார். இது வைதிக மதத்தின் வலித்தாந்தம். யாஸ்கநிருத்தியோ அதற்கு நீர் விருத்தமாக பேசுகிறது.

உக்ஞாதிகர்மாக்களை அங்கமாகக்கொண்ட பிரம்மவித்யா றிஷ்டனுக்கு नच पुनरावर्तन என்ற சுருதியாலும், இதை மூலமாகக் கொண்ட अनावृत्तिश्चராத என்ற பிரம்ம ஸுதிரத்தாலும் புனரா விருத்தியில்லாத பிரம்ஹலோக ப்ராப்தி சொல்லப்படுகிறது. இதுவும் வைதிகம் வலித்தாந்தம் யாஸ்கநிருத்தியோ இதற்கு விருத்தமாக, தூமாதிக வையும். புனராவ்ருத்தியையும் கூறுவது அத்யந்தம் விரோதிக்கிறது. மேலும் अहिंसन सर्वभूतानि अन्यस्त्रीभ्य: என்ற சாந்தோக்ய சுருதி விரோதமும் யாஸ்கத்திற்கு பிரபலமாயிருக்கிறது. அந்த சந்தோக சுருதியானது பக ஹிம்ஸாயுத்த ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகர்மாக்களை அறுஷ்டிக்கும் பிரம்ஹரிஷ்டர்களுக்கு அபுனரா வ்ருத்தியை ஸ்பஷ்டமாக விதிக்கிறது. இந்த சுருதியின் முன், யாஸ்கவாக்யம் தலைக்காட்டமுடியுமா? இத்துடன் பிரம்மஸுதிரகாரர் विहितत्वाच्च आश्रम कर्मापि என்ற ஸுதிரத்தால் ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளையுடையவர்களை ஆச்ரம தர்மமாக நித்யமாக விதிப்பதும் விரோதிக்கும். கீதையில் பகவான் याचित मयाजिनोऽपिमां என்பதால் ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளால் பகவானை யஜிப்பவர்கள் புனராவ்ருத்தியற்று பகவானைப் புகழுகிறதாகக் கூறுவதும் விரோதிக்கும். இவ்வளவு வலித்தாந்தங்களுக்கும், விரோதம் வராதபடி தடுக்க, இந்த யாஸ்கவாக்யமானது அந்ய

பிரசம்ஸாபரம் என்றும், காம்ய யக்ஞத்தையும், லௌகிக ஹிம்ஸையை யுமே நிந்திக்கிறதென்றும் வ்யவஸ்தை செய்யவேணும். இல்லையேல் பிரத்யக்ஷ பிரபல சுருதிக்கும் வலித்தாந்தத்திற்கும் விருத்தமான யாஸ்கவாக்யம் அப்ரமாணமாகி ஒதுக்க நேரிடும். இங்கு சौतिनिन्दात्विहान्यत् என்ற ஸ்ரீ தேசிகன் நியமனம் வியவஸ்தாபகமாகிறது.

**புராணங்களில் யாதபசு நிந்தையில்லை
சுருதியைவிட புராணம் தூர்பல பிரமாணம்.**

புராணங்களில் கணக்கற்றவ்வுடன்களில் யாக மஹிமையும்; யாதபசு விஷய பிரசம்ஸையும் வெகு பிரபலமாகக் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனாலும், சிலவிடங்களில் நிந்தையும் காணப்படுகிறது. அந்த நிந்தைகள் வைதிகமத வலித்தாந்தத்திற்கு விருத்தங்களாகையால் அவைகளை நவ்விநிந்தா நியாயப்படி இதர பிரசம்ஸாபரங்களென்று ஒதுக்கவேண்டியதென்பதும் ஸ்ரீ தேசிகன் திருவுள்ளமாகிறது.

புராணவாக்யமோ, சரித்திரமோ, சுருதி, ஸ்மிருதி விதிகளுக்கு விருத்தமாயிருந்தால் அது பிரமாணமல்ல. புராணத்தைக்காட்டிலும் சுருதி ஸ்மிருதிவிதிகளே பிரபலங்களென்பது வைதிகமதவலித்தாந்தமாகும்.

முக்யமாக அக்ஷிஹோத்ர, தர்சபூர்ணமாஸ, ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளான பிரத்யக்ஷசுருதி விஹித தர்மங்களுக்கு விரோதமாக ஒரு ஸ்மிருதியிருந்தால் அதுகூட பிரமாணமாகா தென்று ऊर्ध्वरेतस्युच शब्देहि என்ற பிரம்மஸூத்ரத்தாலும் அங்கு ஸ்ரீ பாஷ்யத்தாலும் விவரிக்கப்பட்டிருப்பதை முதல் பாகத்தில் பார்க்கவும்.

ஆகையால் யாவஜ்ஜீவாதி சுருதிவிதிக்கு விருத்தமான ஸ்மிருதியே அப்ரமாணமென்று வலித்தாந்தமிருக்கையில் புராணங்களைப்பற்றிக் கேட்பானேன்? சுருதிவிருத்தமான புராணம் அப்ரமாணமாகவே போகும். ஆயினும் அந்தப் புராணத்திற்கு சுருதி விரோதம் ஏற்படாமல் விஷய வ்யவஸ்தை செய்து புரா

ணத்தின் பிராமான்யத்தை ஸம்ரக்ஷிக்கவேண்டியதுதான் மார்க்கமாகும். இதைத்தான் ஸ்ரீ தேசிகன் *स्तौतिनिन्दास्विहान्यत्* என்பதால் காட்டியருளினார்.

ஸ்ரீ பாகவதத்தில் பிராசீனபர்ஹிஸ் கதை உதாஹரணம்

ஸ்ரீ பாகவதத்தில் இதற்கு ஓர் உதாஹரணம் காணலாம்.

* நான்காவது ஸ்கந்தத்தில் பிராசீனபர்ஹிஸ் என்ற அரசன் காம்யகர்மங்களிலேயே ஆஸக்தனாயிருந்தான். அவனை மோகூத மார்க்கத்தில் திருப்பவேண்டி நாரதர் யாகபசு ஹிம்ஸையை வ்யாஜமாகக் காட்டிப்பேசுகிறார்.

भो भो प्रजापते राजन् पशून् पश्य ध्वंयाऽध्वरं

என்பதால். இங்கு யாகபசு ஹிம்ஸாநிந்தையில் நாரதருக்கு நோக்கமில்லை. அந்த அரசனை ஞானமார்க்கத்தில் திருப்புவதே அவரது நோக்கம். ஆகலால் கர்மபலனில் வைராக்யம் உண்டாக்கி ஞானத்தில் பிரவிருத்திக்கும்படி செய்யவேண்டியதுதான் நாரதர் உத்தேசம். ஆகையால் ந ஹிநிந்தா நியாயப்படி *स्तौतिनिन्दास्विहान्यत्* என்று ஸ்ரீ தேசிகன் செய்த வியவஸ்தையை அதுஸர்த்து இங்கு யாகபசு நிந்தையானது ப்ரலோபநார்த்தமேயல்லது வாஸ்தவிகமல்லவென்று நிர்ணயிக்கவேணும். இல்லை யேல் இந்த பாகவதமே ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் திருவுள்ளப்படி பிரத்யக்ஷ சுருதி விருத்தமாகி அதுபாதேயமாகிவிடும்.

இங்கு வீரராகவீய வ்யாக்யான வாக்யம்

ஸ்ரீ பாகவத வ்யாக்யானம் வீரராகவீயத்தில் இவ்விஷயமாகச் செய்துள்ள வியவஸ்தையைப் பார்க்கவும்.

ननु “न वा उवेशन्मृयसे” इति यागीय पशु संज्ञपनस्य हिंसात्वा-
भाव श्रवणात्, तादात्विक दुःख जनकत्वेऽपि निहीन पशु जन्म-
निवर्तनद्वारा, स्वर्गोपभोग्य सुन्दरतर जन्मसंपादकत्वेन, तादात्विक-
दुःखजनक औषधपान, कर्ण भेदन, क्षौरादिकर्म कारयितृ-
चिकित्सक, पित्रादिवत् हितकारिणि संज्ञपिताः पशूनां क्रोधासंभवाच्च
कथमेवमुच्यत इति चेत्—न । कर्म फलेश्च वैराग्य जननाश्रित्वेन,
अन्यपरत्वात् तदक्तेः ॥ என்று

“யாகபசவிஷயம் ஹிம்ஸையல்லவென்று வேதமே கூறுவதுடன் அந்தப் பசவுக்கு உயர்ந்த ஜன்மம் கிடைப்பதாகவும், வியாதிஸ்தனுக்கு சஸ்திர சிகிதையை ஹிதமாவதுபோல் பசவுக்கும் ஹிதமேற்படுவதாயிருக்கையிலும் இங்கு நாரதர் யாகபசவிஷயத்தை நிந்திப்பதுபோல் பேசுவது வேதவிரூத்கமல்லவா” என்று ஆக்ஷேபித்துக்கொண்டு,

“பிராசீனபர்ஹிஸ் அரசனுக்கு கர்மபலனில் வைராயம் உண்டுபண்ணும் நோக்கத்துடன் நாரதர் அப்படிச் சொல்லுகிறார். உண்மையில் யாகபச விஷயத்தை அவர் இங்கு நிந்திக்கவில்லை. ஆகையால் நாரதவாக்யம் வேறு நோக்கமுள்ளதே”

என்று வீரராகவியம் ஸமாதானம்கூறி யாகவதம் சுருதிவிரூத்கமல்லவென்பதை ஸமர்த்தித்தார். இம்மாதிரியே புராணங்களில் ஆங்காங்கு ஏதாவது யாகபச விர்தை காணப்பட்டால் அந்தந்த ஸந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றபடி சுருதி விரோதம் வராமல் விஷய வ்யவஸ்தை செய்யவேண்டுமென்பது ச்ரீதிநிந்தாவிஹ்யத் என்பதால் ஸ்ரீ தேசிகன் சிஷிப்பதாகும். சாஸ்திர ததவமிப்படியிருக்கச் சிலர் பெளராணிக சூத்ரவசனங்களைக்காட்டி பிரத்யக்ஷ சுருதி விதிவிஹிதங்களான அக்னிஹோத்ர ஜ்யோதிஷ டோமாதி த்ரங்களை நிந்திக்கப் புறப்படுவது சாஸ்திர மர்யாதையையும் ஸ்ரீ தேசிகாதி ஆசார்ய விர்ததாந்தத்தையும் அறிவாத பாஸிரர்களின் ஸாஹஸ க்ருத்யமேயாகும்.

யாகபச விஷயநிந்தை நாகாதீதோஷஹேது
மஹாபாரதத்தில் ஸ்ரீ பகவானின் உபதேசம்.

ஆகையால்தான் வேதவிஹிதமான யாகபச விஷயத்தை நிந்திப்பதானது, வேதத்தையும், வேதஸ்வரூபியான பகவானையும் நிந்திப்பதாகிறதாகையால் அது மஹா பாபகார்யமென்று ஸ்ரீ பகவானே மஹாபாரதத்தில் கூறுகிறார். ஆனுசாஸனிக பர்வ 111-வது அத்தியாயத்தில் ஸ்ரீ வைஷ்ணவ “தர்மபர்வாவில் யுதிஷ்டிரருக்கு ஸ்ரீ பகவான் யாக மஹிமையை உபதேசிக்கையில்

नावबुध्यन्ति ये विप्राः निन्दन्ति च पशोर्वधम् ।

ते यान्ति 'नरकं घोरं रौखं तमसा वृतम् ॥

दशवर्षं सहस्राणि तत्र स्थित्वा नराधमाः ।

कृमिभिः भक्ष्यमाणाश्च तिष्ठेयुः पूयशोणिते ॥

என்பதால், “யாக மஹிமையை அறியாமல் யாக பசுவதத்தை நிந்திக்கும் விபரங்கள், மிக்க கோரமானதும், இருள் சூழ்ந்ததாயுமுள்ள ரௌரவநரகத்தை அடைவார்கள். பத்து ஆயிரம் வருஷம் அதில் ரக்தபூயாதி ஆபாஸங்களில் உழன்று, கிருமிகளால் உபக்திரவிக்கப் பட்டுக்கிடப்பார்கள்”

என்று பகவானே கூறுகிறார். அக்க அச்யாயத்தில் மேலேயும்

अहिंसा वैदिकं कर्म ब्रह्म कर्मेति ब्रह्मन्तम्

वेदोक्तान् ये न कुर्वन्ति हिंसाबुद्ध्या क्रतून् द्विजाः ।

सद्यः शूद्रत्वमायान्ति प्रेत्य चण्डालतामपि ॥

என்பதாலும் “வேதோக்த யாககர்மாவானது பிரம்ஹகர்மமென்றும், அந்த வேதோக்தகர்மையை “ஹிம்ஸை” என்ற புத்தியால் எவர்கள் அநுஷ்டிக்க மறுக்கிறார்களோ அவர்கள் உடனே சூத்ரர்களாகி, இறந்தபிறகு சண்டாள ஜன்மவையும் அடைகிறார்களென்று ஸ்ரீ பகவானுலேயே பலமான தோஷமும் சொல்லப்படுவதை ஆஸ்திகர்களான பாபநீடுக்கள் கவனிப்பார்கள். ஸ்ரீதேசிகன் நியாயவியத்தாந்தஞ்ஞானத்தில் யஜமானேஹிதா: சங்கீ யான்தி நாபிப என்று உதாஹரித்தவசனமும் மேற்கண்ட அச்யாயத்திலேயே இருப்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. ஸ்ரீதேசிகனும் யாக பசு ஹிம்ஸையை நிந்திப்பவர்கள் “பாமரர்கள்” என்று நிந்தித்ததும் தீமே நிரூபிக்கப்பட்டது.

பரமைகாந்திகளுக்கும் அவர்ஜ்ஜநீய அவச்யஹிம்ஸைகள்

பரமைகாந்திகளுக்கும் அநேக கர்மாக்களில் ஹிம்ஸையானது அவர்ஜ்ஜநீயமென்றும் அநுஷ்டேயந்தாமென்றும் ஆசார்யர்களின் அபிப்பிராயமிருக்கிறது. ஸ்ரீ தேசிகாதிகள், “நித்ய ஹிம்ஸை” “வைதஹிம்ஸை” என்று பலவிடங்களில் வ்யவஹரிப்பதைப் பார்க்கலாம்.

அதிகரணஸாராவளியில் ஸ்ரீ தேசிகன், किंचोत्सर्गापवाद क्रम
'सिंह जहतः कीदृशी नित्यहिंसा என்பதால் “நித்யஹிம்ஸை” என்று
ஸாதிப்பது என்ன? தாத்தார்ய சந்திரிகையில் वैधर्हिंसापि कापिलैः
निषिद्धत्वा என்பதால் “வைதஹிம்ஸை” என்றும் வ்யவஹரிப்ப
தைக் காணலாம். இந்த நித்யஹிம்ஸை வைதஹிம்ஸை முத
லியவை நித்யங்களான ஜ்யோதிஷ்டோம-வாஜபேயாதி யாகபுச
ஹிம்ஸைகளையே குறிக்கின்றன.

அதிகரண ஸாராவளியில், ஸாங்க்யன்சொன்ன கக்ஷியை
ஒப்புக்கொண்டால், நித்யஹிம்ஸைகூட லித்திக்க வழியில்லாமல்
போய்விடுமே என்று ஸ்ரீ தேசிகன் कीदृशी नित्यहिंसा என்பதால்
கேட்கிறார். शरदि पशुमालभेत என்பதால் விதிக்கப்படும் ஸம்வத்
ஸர பசு ஆலம்பமே நித்யஹிம்ஸைக்கு உதாஹரணமாக ஆசார்
யர்தளால் காட்டப்படுகிறது.

अशुद्धमिति चेन्नशब्दात् என்ற ஸூத்ராச்ருதப்பிரகாசிகையில்
“तथा नित्यकर्मादीनामपि संवत्सर पश्चालंभनादिभिः अशु-
द्धियुक्तत्वंस्यात्” ॥

என்ற வாக்யத்தால் ஸம்வத்ஸரபசு ஆலம்பாதிகள் நித்ய
ஹிம்ஸையென்று வ்யாக்யானம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது.
மேற்கண்ட அதிகரண ஸாராவளி வ்யாக்யானத்தில் ஸ்ரீ குமார
தேசிகனும்

नित्यहिंसैव न सिष्येत् इत्यर्थः ।

என்பதால் நித்ய ஹிம்ஸை லித்திக்காமல் போய்விடுவது
அரிவ்டுமென்று காட்டினார்.

இம்மாதிரி நித்யஹிம்ஸையானது பாமைகாந்திகளுக்கு
யாகத்தில் அவர்ஜநீயமாயிருப்பதுபோல் வேறு பலவித
ஹிம்ஸைகளும் அவர்ஜநீயங்களாயிருப்பதையும் ஸ்ரீ தேசிகாதி
ஆசார்யர்களே காட்டியுள்ளார்கள்.

அவர்ஜநீய ஹிம்ஸை.

தாத்தபர்ய சந்திரிகையில் வாக்கியம்

मात्रास्पर्शस्तु कौन्तेय என்ற கீதா சுலோக தாத்தபர்ய சந்திரிகையில்

यथा तपश्चर्यायां, यागादौ च वात, आतप, क्षुत् पिपासा,
 . पश्चालंभादयः यावत्तत्कर्म समाप्ति क्षन्तव्याः, तथा अत्रापि
 शस्त्रपात शत्रुवधादयः । तस्मात् अवर्जनीय—

என்ற வாக்கியத்தால், “தபஸ் அநுவட்டிக்கையில், காற்று, வெயில், பசி, தாஹம், முதலிய சிரமங்களும், யாதங்களில் பசு ஆலம் பாதி சிரமும், அந்தந்த கர்மாமுடியும் ஸ்ராவையில் எப்படி ஸஹித துக் கொள்ள வேண்டியவைகளோ அப்படியே தான் யுத்தத் திலும் சத்ருவதாதி சிரமங்களும் ஸஹ்யங்களே. ஏனெனில் அந்த சிரமங்கள் அவர்ஜநீயங்களாயிருக்கின்றன.” என்பதால் தபஸ் யாகம் முதலிய உத்தம தர்மங்களிலும் அவர்ஜநீய சிரமங்களை ஸஹித்துக்கொள்ள வேண்டியதே என்று காட்டி பசு ஆலம்பதர் மம் சிரமமாயினும் அது அவர்ஜநீயமென்பதை காட்டினார்.

சங்க-சகீர தப்த முத்ராநாணம் அவர்ஜநீய ஹிம்ஸை.

ஸ்ரீ தேசிகன் திருவுள்ளம்

ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸம்பிரதாயத்தில் பஞ்ச ஸம்ஸ்காரம் ஆவச் யகமீக விதிக்கப்படுகிறது. அதில் உள்ள தாபஸம்ஸ்காரமானது ஹிம்ஸையென்பதில் ஸந்தேஹமில்லை. அக்ரியில் காய்ச்சிய சங்க-சகீரத்தி முத்ரைகளால் பிராம்மணிகளின் சரீரத்தில் வ்ரணம் செய்து ஹிம்வரிப்பது பாபமல்லவா? ஆயினும் இது சாஸ்த்ரீயமாகையால் பரமைகார்திகளும் இந்த அவர்ஜநீயஹிம்ஸை பைச் செய்து தீரவேண்டியதாகவே இருக்கிறது. அநர்த்த பர்யவசிட: தாடாதிக்கது: சவனகோய்யார: ஹிசா என்று ஸ்ரீ தேசிகன் ஸாதித்த ஹிம்ஸாஸகூணப்படி தாப ஸம்ஸ்காரத்தில் தத்காலத்தில் துக்க மிருக்கிறது. ஆயினும் அனர்த்த பர்யவஸானமில்லையென்று சாஸ்திரங்கள் கூறியுள்ளன. ஆகையால் தாப ஸம்ஸ்காரமானது பிரத்யக்ஷத்தில் ஹிம்ஸையாயிருந்தம்கூட, சரீஸ்கிர பவக்கா.

லேயே அது ஹிம்ஸையல்லவென்று நிச்சயித்து பரமை காந்திகளும் அந்த ஹிம்ஸையை நிர்ப்பயமாகச் செய்கிறார்கள். இதற்கு யாகபசு ஹிம்ஸைதான் உதாஹரணம். ஸ்ரீ தேசிகன் ஸச்சரித்திர ராஜ்யத்தில், தாப ஸம்ஸ்காரம் ஹிம்ஸையென்கிற பூர்வ பக்ஷத்தைச் செய்துகொண்டு உத்ஸர்க்காபவாத நியாயப்படி அந்த ஹிம்ஸை தோஷாவஹமாகாது என்று ஸமாதானம் ஸாதிப்பதுடன் யாகபசு விஷயத்தையே இதற்கு உதாஹரணமாகவும் காட்டுகிறார்.

பிராம்ஹணாதி சரீரத்தில் வ்ரணம் செய்வதுபற்றி

ஸ்ரீதேசிகன் நிர்ணயம்

அக்ஷியில் காய்ச்சிய சங்க-சக்கிர முத்ரைகளால், தன் சரீரத்திலோ, பிறர் சரீரத்திலோ, வ்ரணம் அல்லது காயம் உண்டு பண்ணுவது தோஷமென்றும் பிராயஸ்சித்தாவஹ மென்றும் மன்வாதிகள் கூறுவதாக

न च सरन्ति मन्वादयः । प्रत्युत निषेधन्त्येव स्वशरीरे अन्य
शरीरे वा व्रणकरणादिकम् । तत्करणे च प्रायश्चित्तानि अनु
शिष्यन्ते ॥

என்பதால் ஸ்ரீ தேசிகன் பூர்வ பக்ஷத்தைச் செய்துகொண்டு பிறகு லித்தாந்தம் கூறுவதாவது:—

सामान्यतो व्रणकरणादि निषेधस्य उत्सर्गापवाद न्यायेन,
समर्थयिष्यमाणैः, श्रुतिस्मृतीतिहास पांचरात्रैः ऐक कण्ठ्येन
प्रतिपादितार्थ व्यतिरिक्त विषयत्वात् ॥ अन्यथा, अग्नीषो-
मीय हिंसादेरपि “नहिंस्यात्” इत्यादिना निषिद्धत्वेन अधर्मत्व
प्रसंगात् ॥ என்று

இந்த வாய்மையில் “பிறர் சரீரத்தில் வ்ரணம் செய்வதுபாப மென்பது ஸாமான்ய சாஸ்திரமேயாகும். சுருதி-ஸ்மருதி, இதிஹாஸ பாஞ்சராத்திராதி பிரமாண வசனங்களால், தாப ஸம்ஸ்காரமானது சாஸ்திரீயமாக விதிக்கப்பட்டிருப்பதால் அதுவிசேஷசாஸ்திரமாகும். ஆகையால் உத்ஸர்க்காபவாத நியாயப்படி இது தோஷமற்றதே. இப்படியொப்புக்கொள்ளாவிட்டால்

யாக பசு விஷயமும் ஹிம்ஸையாகி, அதர்மமென்று சொல்ல நேரிடும்.”

என்பதால் ஸ்ரீ தேசிகன், தாப ஸம்ஸ்காரம் ஹிம்ஸையென்பதை அங்கீகரித்து ஸமாதானம் கூறியதும், இதற்கு யாகபசு விஷயத் தையே உதாஹரணமாகக்காட்டி தாப ஸம்ஸ்காரமும், யாகபசு விஷயமும் துல்ய போரு சேஷமமுள்ளவை என்பதையும் ஸாதிப் பதும் முக்பம். ஆதலால் யாகபசு விஷயத்தை ஹிம்ஸையென்று நினைக்கும் பரமை காந்தி, தாப ஸம்ஸ்காரத்தையும் ஹிம்ஸை யென்று த்யஜிக்க வேண்டிவரும்.

யாக பசு ஹிம்ஸைபானது பிராண வியேகரூபமானது. தப்த முத்ராதாரண ஹிம்ஸையோ ஸூத்யபடின்று. வெறும் வ்ரணகரணமாத்ரமே. ஆயினும் இரண்டையும் ஹிம்ஸையென் றும், இரண்டும் துல்யமென்றும் ஸ்ரீதேசிகன் இங்கு காட்டுவ தும் சாஸ்த்ரவஸ்யங்களால் கவனிக்கத்தக்கது.

ஸந்தியாவந்தனத்திலும் ஹிம்ஸையுண்டு.

ஸ்ரீ தேசிகன் திருவுள்ளம்.

. மேலும் ஸந்த்யாவந்தனத்திலும் ஹிம்ஸையிருப்பதாக ஸ்ரீ தேசிகன் ஸுத்தியாலைபே நிஸ்சயமாவதைப் பார்க்கலாம். மந் தேஹ ராக்ஷஸர்களை வதம் செய்யல்வ அர்க்கியதானம் சுருதியில் விதிக்கப்படுகிறது, இந்த ஹிம்ஸாபாபத்தைப் போக்கிக்கொள் ளவே பிராயச்சித்த ரூபமாக பிரதக்ஷிணமும் சுருதியில் விதிக்கப் பட்டது.

यत्प्रदक्षिणं प्रददन्ति तेन पाप्मानमवधून्वन्ति

என்று. பிரதக்ஷிணம் செய்வதால் ராக்ஷஸவத பாபம் போகி றதென்று ஸ்பஷ்டமாக சுருதி சொல்லுகிறது. இது வெறும் அர்த்தவாதமாத்திரமல்ல. ஏனெனில் ஸ்ரீ தேசிகாதி ஆசார்யர் களும் அர்க்கியதானத்தில் ஹிம்ஸையிருப்பதாகக் கூறுகிறார்கள். ஸ்ரீ ப்ரஞ்சராத்த்ர ராக்ஷஸில் ஸ்ரீ தேசிகன் உகாஹரித்துள்ள வசனத்தில்

प्रायेष्टिचं तु हिंसायाः परिक्रम्य प्रदक्षिणम् என்று

மந்தேஹ வதம் ஹிம்ஸையென்றும் அந்த வதப்பிராயஸ்தீத்த

மாக பிரதக்ஷிணம் செய்யவேண்டுமென்றும் சொல்லப்படுகிறது. மேலும் ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திராக்ஷயில் ஸந்த்யா பிரகாணத்தில் அர்க்கிய தானத்தைச் சொல்லிவிட்டு

ततो वज्रीभूत तज्जल निहत मंदेहाख्य रक्षो निरसन पाप्मा
वधूननार्थं प्रदक्षिणं परिक्रम्य

என்ற வாக்யத்தால் “மந்தேஹ ராக்ஷஸர்களை நிரஸனம் செய்த பாபத்தைப் போக்கடித்துக்கொள்ள பிரதக்ஷிணம் செய்து”

என்று கண்டோக்தியாகக்கூறி, வதம்-பாபம்-பிராயச்சித்தம் இவைகளை அங்கீகரிக்கிறார்.

இங்கு பிரத்யக்ஷஹிம்ஸை, பரோக்ஷஹிம்ஸையென்ற க்ஷியை சாஸ்திரவஸ்யர்கள் சொல்லமுடியாதென்பதை ஸ்ரீ தேசிகஸூக்தியாலேயே நிச்சயிக்கலாம். பாபஜநகத்வம்ஸத்தில் இரண்டும் துல்யங்களே! பிரத்யக்ஷஹிம்ஸையிலும்பட்டும் பாபம் பிரத்யக்ஷமாகத் தெரிகிறதா? ப்ரத்யக்ஷம், பரோக்ஷமிரண்டிலும் பாபமானது சாஸ்திரத்தாலேயே அறிபத்தக்கதாயிருக்கிறது. சாஸ்திரங்களில் மானவிகமாகச் செய்யப்படும் பாபங்களில்கூட தோஷமும், பிராயச்சித்தமும் விதிக்கப்படுவதைக் காண்கிறோம். மானவிக வ்யபிசாரம், மானவிக பிரம்ஹவதம், மானவிக பாகவதாபசாரம் முதலியவை பிரத்யக்ஷங்களாயில்லாதிருந்தும் அவைகளில் பாபமில்லையா? ஆசௌசாதிட்களில் அசுத்தியானது பிரத்யக்ஷமாதிருக்கிறதா? இதுபோல் மந்தேஹவதத்திலும் தோஷமும் பிராயச்சித்தமும் உண்டென்று ஆசார்யர்களும் சாஸ்திரங்களும் கூறுவதை ஆக்ஷேபிக்க முடியாது.

ஒரு முக்ய விஷயமுமிருக்கிறது. அதாவது மந்தேஹவதமானது ஹிம்ஸைபென்றும் தோஷ ஜநகமென்றும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டு அந்த தோஷத்திற்காக பிராயச்சித்தத்தையும், சுருதி, ஸ்மிருதி ஆசார்ய ஸூக்திகள் விதிக்கின்றன. யாகபசு விஷயத்திலோவென்றால் ஹிம்ஸையெல்லவென்றும், ரக்ஷணமென்றும் கூறிவிட்டதால், பாப-பிராயச்சித்தந்தி சங்கைக்கே அவகாசமில்லை. இப்படி வரித்தார்தமிருப்பதால் பாமைகாந்திக்கு யாகபசு விஷயத்தைக்காட்டிலும் அர்க்ய

தானமே தோஷாவஹமென்றும் சொல்லக்கூடியதாயிருக்கிறது. யாகபசு விஷயத்தில் ஸ்ரீ தேசிகன்

“ஸாங்க்யாதிகள் சொன்ன ஸ்வல்பதோஷ ஸங்கரத்திற்கும் அவகாசமில்லை”

என்று கீழேசொன்ன பரமதபங்க வாக்யத்தில் ஸ்பஷ்டமாக ஸாதிக்கிறால்லவா? ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ராஷ்டா வாக்யத்தில், அர்க்கய தானத்தில் ஹிம்ஸையையும் தோஷத்தையும் பிராயச்சித்தத்தையும் ஸ்ரீ தேசிகனே ஸாதிப்பதும் கவனிக்கத்தக்கது.

பஞ்சஸூத்ரா தோஷமென்கிற ஹிம்ஸாதோஷம்

மேலும் பரமைகார்த்திகளுக்கும் வைஸ்வதேஷி பஞ்ச மஹாயக்ஞாதிகள் ஏற்பட்ட காரணமென்றால், ஹிம்ஸாதோஷ பரிஹாரார்த்தமல்லவா? ஸ்தாவரப் பிராணிகளாகிய நெல்லு முதலியவைகளிலும் ஜீவன் இருப்பதால் ஆஹாரத்திற்காக அவைகளை ஹிம்ஸை செய்யவேண்டியிருக்கிறது. ஆகையால் மனு முதலிய ஸ்மிருதிகாரர்கள் பஞ்சஸூநாஸ்த்யஸ்ய இத்யாதி வசனங்களால் கிரஹஸ்தனுக்கு ஏற்படும் ஐந்துவித ஹிம்ஸா தோஷத்தை விவரித்து அதற்குப் பிராயச்சித்தமாக வைஸ்வதேவ பஞ்ச மஹாயக்ஞங்களை விதித்துள்ளார்களென்பதை யாவரும் அறிந்ததே.

• அதிகாரணஸாராவளியில் किंचोत्सर्गापवाद कममिह जहतः कीदृशी नित्याहिंसा என்ற சுலோக வ்யாக்யானத்தில் ஸ்ரீகுமார வரததேசிகனும் இதை ஸாதிக்கிறார்.

नित्याहिंसैव न सिध्येत्यर्थः । ननु पिष्टादिनापि नित्यत्व सिद्धेः विरोधो नास्तीति चेत्, स्मृति पुराणादिषु पञ्चमहायज्ञ प्रस्तावे “पञ्चसूना गृहस्थस्य” इत्यादिना पेवणादेरपि हिंसात्व कथनात् ॥ என்று

இந்த வாக்யத்தில் “மாவு (பிஷ்டம்) னாலும் நிக்ய யாகங்களைச் செய்து, ஹிம்ஸையை விட்டுவிடலாமென்றால், அதிலும் ஹிம்ஸையிருக்கிறது. சுருதி புராணதிகளில் நெல்லு, அரிசி, மாவு முதலியவைகளை அரைப்பதிலும் பிராணிஹிம்ஸை இருப்

பதாகக் கூறப்பட்டு அதற்காக வைஸ்வ தேவர்திகள் விதிக்கப் பட்டிருக்கின்றன” என்பதால் ஸ்பஷ்டமாக இதைக் கூறினார்.

இதனால் பிஷ்டபசயாஜிகளுக்கும் ஹிம்ஸா தோஷம் போகாதென்று பூர் குமாரதேசிகன் திருவுள்ளமாகிறது கவனிக் கத்தக்கது.

ஒஷதி, விருக்ஷ பலாதிச்சேதனத்திலும் ஹிம்ஸையுண்டு

वृक्षान् तथौषधीश्चापि चिन्दन्ति पुरुषा इह ।

जीवाहि बहवो ब्रह्मन् ! वृक्षेषु च फलेषु च ॥

என்பதால் மஹாபிராந்தி வசனமானது விருக்ஷம், ஒஷதிகள், பழங்கள் முதலிய அசர பிராணிகளிலும் ஜீவன் இருப்பதைக் கூறுகிறது. வேதார்திகளும் இதை ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள். மனு முதலியவர்கள் காய்-கிழங்குகளையும், விருக்ஷங்களையும், ஒஷதிகளையும் வெட்டுவதிலும், அறுப்பதிலும் ஹிம்ஸையிருப்பதாகக்கூறி பிராயஸ்சித்தம் விதித்துள்ளார்கள். चराचराणि भूतानि सर्वाणि भगवद्भूः என்று ஆசார்யர்கள் உதாஹரிக்கும் வசனத்திலும் அசரபிராணிகளும் பகவச் சரீரங்களென்றும் அவைகளுக்கும் ஆதுகூல்யம்செய்ய ப்ராப்தமென்றும் விதிக்கப்படவில்லையா? ஆயினும் மேற்கண்ட அசரபிராணி ஹிம்ஸையானது பரமைகார்திகளுக்கு அவர் ஜநீயராகவும், அவஸ்யாசுரணீயமாயுமிருக்கவில்லையா?

துளஸீ க்ரஹணத்திலும் ஹிம்ஸையுண்டு

பகவதாராதனத்திற்காக துளஸியை க்ரஹிப்பதும் அவர்ஜநீய ஹிம்ஸையென்றே ஆசார்பர்களின் அபிப்பிராய

உபநிஷத் பஷ்காரராகிய பூரீ ரங்கராமானுஜஸ்வாமீ, अहिंसन् सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः என்ற சாந்தோக்ய சுருதிக்கு வ்யாக்க்யானம் செய்கையில்

शास्त्रीय हिंसा व्यतिरिक्तां हिंसां अकुर्वाण इत्यर्थः ।
 न च क्रत्वर्थं पशु हिंसायाः हिंसात्वाभावस्य उक्तत्वात्
 “अन्यत्र तीर्थेभ्यः” इति व्यर्थमिति वाच्यं ।
 “ न वा उवे” इति मन्त्रलिङ्गात् तस्य हिंसात्वाभावेऽपि
 गृहस्थानां अवर्जनीय तुलस्याहरणादि हिंसाया अपि हिंसा
 धात्वर्थं संभवात् तत्पर्युदासार्थं “अन्यत्र तीर्थेभ्यः इत्यस्य
 आवश्यकत्वादिति दृष्टव्यम् ।”

என்ற வாக்யத்தினால் இதைக் கூறுகிறார். அதாவது:—
 யாகபசு ஹிம்ஸையானது ஹிம்ஸையல்லவென்பது
 ‘நவாஉ’ முதலிய மந்திரங்களால் வலித்தித்தவிட்ட
 படியால் இந்த சுருதியிலும் “அந்யத்ர தீர்த்தேப்ய:”
 என்பதால் அதையே திருப்பிச் சொல்லுவது வயர்த்த
 மென்று நினைக்கக்கூடாது. கிரஹஸ்தர்களுக்கு அவர்
 ஜ்ஜநீயமான துளவீக்ரஹணத்திலும் ஹிம்ஸையிருப்
 பதால் அதைப் பரிஹரிப்பதற்காக அந்யத்ர தீர்த்தேப்ய:
 என்ற விலக்குவிதி (அபவாதவிதி) அவச்யமென்று
 அறியவேணும்.”

இல துளவீக்ரஹணம் ஹிம்ஸையென்பதை ஒப்புக்
 கொண்டு அது சாஸ்திர விஹித ஹிம்ஸையாயிருப்பதால்
 தோஷமற்றது என்று சொல்லப்படுவதால் கிரஹஸ்த பரமை
 காந்திகளுக்கு துளவீக்ரஹணமும் ஓர் அவர்ஜஜநீய ஹிம்ஸை
 யென்பது வலித்திக்கிறது.

கிருஷ்ண முதலிய அனேக லௌகிக ஹிம்ஸைகளும்

‘அவர்ஜ்ஜநீயங்களே

இதுபோல் கிருஷ்ணமுதலிய லௌகிக ஹிம்ஸைகள் கூட
 பரமைகாந்திகளுக்கு அவர்ஜ்ஜநீயங்களாயிருக்கின்றன. ஹிசாயி
 துஷி என்பதால் கிருஷ்ணமானது ஹிம்ஸாத்மக கார்யமென்று
 ஸ்மிருதிநூல்கள் கூறினார்கள். அந்த தோஷப் பிராயச்சித்
 தார்த்தமாகவே பராசராடிகள் கலயச்சு (खल्यसू) த்தை விதித்
 தார்கள்.

कृषिं साध्विति मन्यन्ते तत्र हिंसा परा मता ।

कर्षन्तो लांगलैः उर्वीं घ्नन्ति भूमिशयान् बहून् ॥

என்ற மஹாபாரத வசனமானது, கிருஷியால் பூமியில் வாழு. அனேக பிராணிகள் கொல்லப்பட்டுப் போவதால் அது பெரி. ஹிம்ஸாகார்யமென்று கூறுகிறது. அதனாலேயே பிராம்ஹணனுக்கு கிருஷி நிஷித்தம். கிருஷி ஹிம்ஸையை கிருஹஸ்தன், தானே, நேரில் செய்யாமல் போனாலும் வேலைக்காரர்களான கிருஷி கர்கள் மூலம் செய்யப்படும் ஹிம்ஸையும் கேதாரபதியான கிரஹஸ்தனைப் பேசேறும்.

இதை अनुमन्तां वशसिता निहन्ता क्रय विक्रयी । संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातुकाः । (5-51)

என்பதால் ஹிம்ஸையை அனுமதிப்பவனும் ஹிம்ஸா தோஷ தோஷமுள்ளவனென்றும் மனு கூறினார்.

வேறுபல அவர்ஜஜநீய ஹிம்ஸைகளும் மஹாபாரதம் துலா தர உபாக்யானாதிதிகளில் கூறப்படுகின்றன.

धान्यबीजानि यान्याहुः ब्रीह्यादीनि द्विजोत्तम ॥

सर्वाण्येतानि जीवाहि तत्र किं प्रतिभाति ते ॥

वृक्षान् तथा ओषधीश्चापि छिन्दन्ति पुरुषा इह ।

जीवाहि बहवो ब्रह्मन् वृक्षेषु च फलेषु च ॥

उदके बहवो जीवाः तत्र किं प्रतिभाति ते ॥

चक्रम्यमाणा जीवान् च धरणीसंश्रितान् बहून् ।

पद्भ्यां घ्नन्ति नराः विप्र तत्र किं प्रतिभाति ते ॥

उपविष्टाश्शयानाश्च तत्र किं प्रतिभाति ते ॥

बहुसंचित्य इह वै नास्ति कश्चित् अहिंसकः ॥

இத்தகையனான ஹிம்ஸைகளில் எதை பரமைகாந்திகள் வர்ஜிக்க முடியும்?

யாகத்தில் பசு கார்யமானது
அதற்கு அனுகூலாசரணமேயாகும்
ஆசார்யர்களின் திருவுள்ளம்

चराचराणि भूतानि सर्वाणि भगवद्वपुः ।

अतस्तदनुकूल्यं मे कार्यमित्येष निश्चयः ॥

என்பதால் பகவத்சரீரங்களான சராசர பிராணிகள் எல்லா வற்றிற்கும் ஹிம்ஸை செய்யாமல் அதுகூலா சரணமே பரமைகார்திக்கு ஆவச்யகமென்று ஆசார்யர்கள்விதித் ததும் மேற்கண்ட அவர்ஜ்ஜநீய யாகாதி சாஸ்திரீயஹிம்ஸைகளைத் தவிர மற்ற விஷயமென்புதே விரித்தமாகிறது. இங்கு அசரப்பிராணிகள் கூட பகவத்சரீரங்களென்று கூறி அவைகளுக்கும் ஹிம்ஸை செய்யக் கூடாதென்று ஆசார்யர்களின் திருவுள்ளமாகிறது முக்ய விஷயம்.

ஆதலால் அஹிம்ஸாத்மகமாயும், ரக்ஷணரூபமாயுமுள்ள பாக் பசு விஷயமானது பரமைகார்திகளுக்கும் நியதங்களென்று ஆசார்யர்களின் திருவுள்ளமிருப்பது மறுக்கவொண்ணாதது.

பசுவுக்கு ஆறுகூல்யாசரணமே.

இங்கு ஒரு முக்ய விஷயம் கவனிக்கத்தக்கது. யாகபசு விஸைநமானது அந்த பசுவுக்கு ஓர் ஆறுகூல்யாசரணத்திலேயே சேர்ந்ததென்பது ஸ்ரீ பாஷ்யகார ஸ்ரீ தேசிகாதி ஆசார்யர்களின் திருவுள்ளமாயிருக்கிறது. ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர், நிஹிநதரக்ஷாபாதி தேஹ-பரித்யாக பூர்வக் கஸ்யாணதரதேஹ் பரபக்தவ் ஶ்ருதே: சஞ்ஜனஸ்ய என்றும் ரக்ஷமேவ ஶ்னிஷிமீயாதிபு சஞ்ஜனம் | என்றும் யாகபசுவுக்கு மிகவும் தாழ்ந்த அஸ்திரீயம் தொலைந்து மிகவும் உயர்ந்தசரீரமும், உத்தமலோகமும் கிடைப்பதால் அது ரக்ஷணகார்யமேயாகுமென்று நிச்சயித்த ளாராகையால் அது பசுவுக்கு ஆறுகூல்யா சரணமென்பதில் ஆக்ஷேபமுண்டோ? ஸ்ரீ தேசிகனும், உக்தா மந்நார்த்தவாதீ: பசு ஹிதமிதி சா, என்றும், நிர்ஹிதே பதநர்த்தே என்றும் யாக ஸம்பந்தத்

தால் அந்த பசுவின் அனர்த்தங்கள் நீங்கி விடுவதால் அது பசுவுக்கு ஹிதமென்று கூறினார். ஸர்வார்த்த ஹித்தியிலும் ஸ்ரீ தேசிகன் இதை வெகு ஸ்பஷ்டமாக்கியுள்ளார். पायलपरिणति-रूप पशु शरीर विच्छेदेन पशोरेव निरतिशय सुखभोगानुरूप विशिष्ट शरीर-हेतुत्वात् என்பதால் பாபபலனாக ஏற்பட்ட நிஹீந பசு சரீரம் தொலைந்து யாகபசுவுக்கு உயர்ந்த அளவற்ற ஸுகஹேதுவான உத்தம சரீரம் கிடைக்கிறதென்று கூறியுள்ளார். ஆகையால் பசுவுக்கு ஜன்மாந்திர பாபபலனாக ஏற்பட்ட நிர்நூஷ்ட அஜசரீரம் நீங்கி கீழே நிரூபித்த ஸ்ரீ தேசிக ஸூக்தி பிரமாணத்தின்படி யஜமானனோடு - 'உட ஸ்வர்க்க-மோக்ஷாதி உத்தக்ருஷ்டநினைபக் கொடுக்கும் யாககாரி' - உனது பசுவுக்கு ஆறுகூல்யா சரணத்தில் சேர்ந்ததேயென்பது நிச்சயமல்லவா? ஸம்ஸார ஸாகரத்தில் மூழ்கித்தவிக்கும் பத்தஜீவனை, ஆசார்யர்கருணைபால் கடாக்கித் துக்கைதூக்கிக் கரையேற்றி விடுவது ஆறுகூல்யா சரணமாகிறது போல், யாகத்தில் ஸம்பந்தப்படுத்தி பசுவுக்கு நிஹீநஜநம் நிவர்த்தநாதி மூலமாக பகவத் ப்ராப்தி ஏற்படச்செய்து ரக்ஷிப்பது ஆறுகூல்யா சரணமென்றே ஆசார்யர்களின் திருவுள்ளமாயிருப்பது மறுக்கவொண்ணாத உண்மையாகும். ஆகையால் चराचरणि भूतानि என்கிற சுலோகமே பரடைகாந்திகளுக்கும் யாக பசு விஷயம் உத்தமமான ஹிதகாரியமென்பதற்கு பிரமாணமாய்நிற்கிறது. அஹிம்ஸாதர்மத்தை வற்புறுத்தும் சாஸ்திரங்கள் யாவற்றும் அவிஹிதமாயும், அசாஸதீரியமாயுமுள்ள லௌகிக காமகார ஹிம்ஸையைப் பற்றியவையென்று பிரமாணிகர்ச்சன் அறியக் கடவர்.

ஸுபாஷித நீலியிலும் பசு விஷயம்.

இவ்வாறாக யாகபசு விஷயத்தைப்பற்றி ஸ்ரீ பாஷ்யகா. ௧. ௧. ௧. தேசிகாதிகள் மிகுந்த சாஸ்திரவஸ்புதையுடன் விசாரித்து நிஷ்கர்ஷித்தைப்போல்வேறு எந்த ஸம்பிரதாயத்திலும், எந்த ஆசார்யர்களும் இவ்வளவு ஸ்பஷ்டமாயும், உறுதியாயும் இஃ பிரமாயும் ஹித்தாந்தம் செய்ததில்லையென்று நிச்சயமாகத் கூறலாம். அதிலும் முக்யமாக ஸ்ரீ தேசிகன் எங்கெங்கு ஸந்தர்ப்பம் நேருகிறதோ அங்கெல்லாம் யாகபசு தர்மத்தை உபதேசிக்காமல் விடு

தில்லை. ஸ்ரீ தேசிகன், தான் அருளிச் செய்திருக்கும் “ஸுபா த நீவி” என்ற காவ்யத்தில் கூட ஸதாஸ்ரித பத்ததியில் ஈஸ்தோய் த்ரிதச சரிதா என்கிற சுலோகத்தில் ஜநு ஹிசா மவென என்பால் பிராணிஹி மஸைமானது யாகத்தினால் சுத்தியடைகிறது. ன்றும் கூறியுள்ளார். இப்படி யாகபசு விஷயத்தை ஸந்தே மத்திற்கிடமில்லாத அநந்யதாலித்த பிரமாணங்களைக்கொண்டு ஸ்ரீ பாஷ்யகார ஸ்ரீதேசிகாதி பூர்வாசார்யர்கள் உத்தம தர்மமாக ிச்சயித்திருப்பதை அந்த ஆசார்யர்களின் சிஷ்ய பிரசிஷ்ய பரம் பரையிலுள்ளவர் யாவரும் அறிந்து கொள்ள ப்ராப்தம்.

பூர்வாசாரியர்களின் யாகாநுஷ்டானம்
ஸ்ரீ பாஷ்யகார பிதா. பெரியபிகள்

இவ்வாறு யாகாங்கிஹோத்ராதிகள் நித்யங்களாயும், ஆச்சம் தர்மங்களாயிருப்பதாலும், யாகபசு தர்மம் உத்தம வைதிக தர்ம மாயிருப்பதாலும் பூர்வாசாரியர்களும் மற்றும் அநேக பரமை கார்த்தி ஸ்ரேஷ்டர்களும், ஸ்வசாகா ஸூத்ர விதிகளின்படி அக்ரி ஹோத்ர-ஐயோதிஷ்டோபாதிகளை அதுஷ்டித்திருக்கிறார்கள். இதற்கு சரித்திர-குலபரம்பரா சிப்ரேஸ்தாவங்களால் ஆங்காங்கு பஹுளமான ஆதாரங்கள் கிடைக்கின்றன. முக்யமாக நம் பூர்வாசாரியர்களில், ஸ்ரீ பாஷ்யகாரர், ஸ்ரீ தேசிகன் இவர்கள் திருவம்சத்தில் யாகாநுஷ்டானம் இருந்ததென்பது மிகவும் முக் யமான விஷயமாகும். ஸ்ரீபாஷ்யகாரர் திருத்தகப்பரை “ஆஸூரி கேசவஸோமயாஜி” என்று திருநாப முள்ளவர். அவர் ஸோட யாகம் செய்துருளியவரென்பது நிச்சயமாகிறது. பெரிய நம்பிகள் முதலிய வேறு பல பரமாசார்யர்களும் யக்ஞாநுஷ்டானம் செய்து வர்களென்பது ஸ்ரீதேசிகன் ஸூக்தியாலேயே ஸ்திரப்படுகிறது. ஸ்ரீதேசிகாதி காரத்தில்:—

பெரியநம்பி முதலான பரமாசார்யர்களும் தம் தாம்
ஸூத்ரங்களின்படியே யக்ஞாதிகள் பண்ணினார்க
னபது ஸர்வருக்கும் பிரவலித்தம்”

என்று வ்யத்தால் இதை ஸாதிக்கிறார். இந்த வாக்யத்தில் “முதலான” என்ற பதத்தால் பெரியநம்பிகள் போல் மற்றும் பல ஆசார்யர்கள் யக்ஞாநுஷ்டானம் பண்ணினதையும், ஸ்ரீ தேசிகன் குறிப்பிடுகிறார்.

ஸ்ரீ தேசிகன் பிதாமஹனும், குமார, கைரோசாரியரும்
யாகாநுஷ்டானிகள்

ஸ்ரீ தேசிகனின் பிதாமஹனான ஸ்ரீ புண்டரீகாக்ஷ ஸூரி
அநேக யாகாநுஷ்டானம் செய்திருப்பதை ஸ்ரீ தேசிகனே பல
விடங்களில் பெருமையாகப் பேசுவதைப் பார்க்கிறோம்.
வैश्वा मित्रस्य पौत्रः विततमखविधेः पुण्डरीकाक्षसूरे: என்று தத்வமுக்தாக
லாபத்தில் ஸ்ரீ தேசிகனே தமது பிதாமஹனான புண்டரீகாக்ஷ
ஸூரி யாகாநுஷ்டானம் செய்தவரென்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இங்கு வिततमखविधे: என்பதால் அநேக யாகங்கள் செய்தவ
ரென்பதும் அறியப்படுகிறது. पुण्डरीकाक्ष सोमसुःसंभवस्य என்று ஸங்
கல்ப ஸூர்யோதயபதிதும் நிர்த்தேசிக்கிறார். ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்
யுடனும் தினமும் புண்டரீகாக்ஷயஜ்ஞ:—பௌ: என்னும் ஸ்ரீ வரதகுரு
ஸூக்தியை அநுஸந்தித்து வருகிறார்கள்.

இவ்வாறு ஸ்ரீ தேசிகன் பிதாமஹன் அனுஷ்டித்ததமட்டு
மின்றி ஸ்ரீ தேசிகனின் திருக்குமாரர் ஸ்ரீ கைரோசாரியரென்
கிற ஸ்ரீ குமாரவரததேசிகனும் ஸ்ரீ காஞ்சியில் அக்ஷிஷ்டோமாதிக
யாகங்களை அநுஷ்டித்ததாக ஸ்ரீ பிரம்ஹதந்திர எவ்வதந்திரஜீயர்
செய்த குரு பரம்பராப்பிராபவ ஸ்ரீ கோசத்தில் சொல்லப்
படுகிறது:—

“மீண்டும் பெருமாள் கோவிலேற எழுந்தருளி
அக்ஷிஷ்டோமாதிக் கரதுக்களையும் செய்தருளி
முதலிகளோடே வலித்தாந்த பிரவசனம்பண்ணிக்
கொண்டெழுந்தருளிபிருந்தார்”

இவ்வாறு ஸ்ரீ தேசிகன் குமாரரும் யாகாநுஷ்டானம் செய்
தருளியது ஸ்பஷ்டமாகிறது. பதினாறு ரிதவிக்குகளாலும்
ரிக், யஜுஸ், ஸாமாதி வேதங்களாலும், ஆபஸ்தம்ப சூத்ரம்
லயநாதிகல்பஸூத்ரங்களாலும் அநுஷ்டிக்கப்பட்டவேண்டி, அக்
ஷிஷ்டோமாதிக் யாகங்கள் ஸ்ரீ தேசிகன் திருவம்சத்தில் அநுஷ
டிக்கப்பட்டதைக்கொண்டு பார்த்தால் ஸ்ரீ தேசிகன் காசியிலும்
அந்த திருவம்சத்திலும் மற்ற ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களிடமிலும்
ஸ்ரோதற்பிரயோகாதிகள் எவ்வளவு பவநாமாக பிரசாரத்தி
லிருந்தனவென்பது விளங்கும்.

இப்படி நம் ஸம்பிரதாயத்தில் முக்யர்களான ஸ்ரீ பாஷ்ய கார-ஸ்ரீ தேசிகாதிகள் திருவம்சத்தில் யாகாறுஷ்டானம் இருந்ததுபோல் மற்றும் பல ஆசார்யர்களும், பரமைகார்த்தி ச்ரேஷ்டர்களும் யக்ஞாறுஷ்டானம் செய்துள்ள விவரத்தை ஆங்காங்கு அந்தந்த குல பரம்பராகி சரிதரமுலமாக யாவரும் அறிந்திருப்பதால் அதை இங்கு நாம் விவரிக்கப்புகவில்லை.

ஸ்ரீ தேசிகனும் அனுஷ்டித்திருக்கவேண்டும்

இங்கு சிலர் ஸ்ரீ தேசிகன் அக்ரிஹோத்ராஹுஷ்டானம் செய்தருளினாரா என்று ஓர் ஸந்தேஹத்தைக் கிளப்பிப் பேசுவதைப் அறிந்துள்ளோம். பிரமாணஸாஸ்தானம் ஸ்ரீ தேசிகன் அனுஷ்டித்தாரென்றே நாம் நிச்சயிக்கிறோம். அனுஷ்டித்தவிலே பென்று கூறுகிறவர்களுக்கு என்ன பிரமாணம்? எதைக்கொண்டு அப்படி அவர்கள் நிச்சயிக்கிறார்கள்? ஸ்ரீ தேசிகன் அனுஷ்டித்தாரென்பதற்கோ அவருடைய ஸ்ரீ ஸூக்திகளே பிரபல பிரமாணங்களாயிருக்கின்றன. யாவஜ்ஜீவ சருதிவிஹித அக்ரிஹோத்ரார்திகஸ் நித்யங்களென்று ஸ்ரீ தேசிகன் தமது திருவாக்காலேயே பலவிடங்களில் நிச்சயித்ததைக் கீழே உபபாதித்தோம். ஸ்ரீ பாஞ்சராத்ர ராஸ்யையில் பிரபந்நனுக்கு அக்ரிஹோத்ரத்தை ஸ்ரீ தேசிகன் விதித்தார். சரமச்லோகாதிகாரத்திலும் பிரபந்நனுக்கு அஹோராத்ர கிருத்யமான பகவத் ஸமாராதனத்தில் அக்ரிஹோத்ரத்தை ஆவச்யகமாக நியமித்தார். விஹிதத்வாதிகரண அதிகரண ஸாராவளியில், நியத்யாபி சித்ஃ என்பதால் அக்ரிஹோத்ராதிகள் நித்யங்களென்று ஸ்தாபித்தார். விஹிதத்வாதிகரணவித்தாந்த பிரமாணத்தின்படி பிரபந்நன் வர்ணசரமத்ரம்முறையில், அக்ரிஹோத்ராதிகளை அவச்யமனுஷ்டிக்கவேண்டும் சரமச்லோகாதிகாரத்தில் நிர்ணயித்தார். விரித்யாசுவம் முதலிய சர்ச்சைகளைச் செய்து நித்ய-காம்ய அக்ரிஹோத்ரபேதத்தை நிஷ்கரித்தார். சாஸ்திரீய பிமநாதிகாரிகளும் நித்யாக்ரிஹோத்ராதிகளைப் ப்ரபன்னனுக்கு நியமாதிட்டார்.

இவ்வாறு கணக்கற்ற விடங்களில் அக்ரிஹோத்ராதிக நித்யங்களென்று நிஷ்கரித்தேஹமாக நியமித்த ஸ்ரீ தேசிகன் பவளவு சாஸ்திரநியமங்களையும் ஸ்வவிஷயத்தில் ஸ்வாதுஷ்

னத்தால் காட்டவில்லையென்று ஸாதிக்க நமது ஹ்ருதயம் நடுங் குகிறது. ஸ்ரீதேசிகன் அக்நிஹோத்திராதிகள் அரிதயங்கொன்றோ, விகல்பிதங்கொன்றோ, அகிகாரி விசேஷ வ்யவஸ்திதங்கொன்றோ, எங்காவது ஒரு வரியாவது ஒரு அக்ஷரமாவது கூறியிருக்கிறாரா? அப்படியிருந்தாலாவது ஸுமாதானம் கூறலாம். ஆகையால் ஸ்ரீ தேசிகன் ஸூக்திகளைக் கொண்டே அவர் அக்நிஹோத்திராதிகளை அனுஷ்டித்தாரென்று நிர்ணயிக்கத்தடையில்லை. குருபரம்பரா சரித்திராதிகளில் காணப்படவில்லையென்பது மட்டும் ஓர் காரணமாகாது. ஸ்ரீ தேசிகனின் லிப்தாந்த ஸூக்திகளுக்கு முன்பாக இந்தக்கூபி நிலைத்திருக்க முடியாது. மேலும் ஸ்ரீதேசிகன், ஸந்த்யா வந்தன, பிரம்ஹபக்ஞ, ஒளபாஸன வைஸ்வதேவீரதிகளான 'மற்ற நித்ய கர்மாக்களை தினமும் அனுஷ்டித்தது பற்றி குரு பரம்பரை கோசத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்களா? அதுபோல் நித்ய கர்மாவான அக்நிஹோத்திராதுஷ்டானந்தையம் குறிப்பிடாதது ஓர் பிரமாணமாகிவிடாது.

கலியிலும் யாகாநுஷ்டானமுண்டு.

ஸ்ரீ தேசிகன் திருவுள்ளம்

கலியில் செய்வதில் ஸ்ரீதேசிகனுக்குத் திருவுள்ளமில்லையென்று சிலர் சொல்லுமதுமில்லைக்காது. ஸ்ரீ தேசிகபிதாமஹன் யாகம் செய்தது கலியில் அல்லவா? ஸ்ரீ தேசிகன் குமாரர் கலியில் யாகம் செய்யவில்லையா? ஸ்ரீ தேசிகனுக்கு இஷ்டமில்லாத ஒன்றை அவரது குமாரர் அனுஷ்டித்தாரென்று கூறுவது அக்குமோ? '१३ ब्रह्मोपदेष्टु मे गुरवे देवताय च' என்று அதுஸந்தித்த குமாரர், திருத்தகப்பனார் திருவுள்ளத்திற்கு விருத்தமாகச் செய்வாரோ? திருத்தகப்பனாரின் நியமனத்தாலேயே திருக் குமாரர் கலியிலும் யாகாநுஷ்டானம் செய்திருக்க, இதில் ஸ்ரீ தேசிகன் திருவுள்ளத்தை விபரீதமாகக் கூறமுடியுமோ

ஆகையால் கலியிலும் யாகாநுஷ்டான முன்டென்பதே ஸ்ரீ தேசிகனின் திருவுள்ளம். இதை ஸ்தான விசேஷாதிக்ஷுப்தியில் ஸ்ரீதேசிகன் ஸ்பஷ்டமாகக் கூறுவதைக் காணலாம். பட்டத்தத்தில் '१३ ब्रह्मोपदेष्टु मे गुरवे देवताय च' என்பதால் கலியில் தர்ம குறைந்து விடுமா கையால் பகவத்பக்தர்கள் என்கு வலியில் ஸர்மென்று கேட

தற்கு பகவான் சொன்ன பதிலான சுலோகங்களை ஸ்ரீ தேசிகன் அங்கு பிரமாணமாக எடுக்கிறார்.

यत्र वेदाश्च यज्ञाश्च तपस्सत्यं धृतिः क्षमा ।

हिंसाश्च धर्मसंयुक्ताः प्रचरेयुस्सुरोत्तमाः ॥

स वै देशो हि वस्तव्यः मा वोऽधर्मः पदा स्पृशेत् ॥ என்று

கலியில், எங்கு வேதங்களும், யக்ஞாதிர்களும், தர்ம யுக்தமான ஹிம்ஸைகளும் நடக்கின்றனவோ அந்த தேசத்தில் வலிந்ததால் அதர்மம் பிடித்தவேவராத. என்று இந்தசுலோகத்தில் கூறப்படுகிறது. இந்த சுலோகத்தை ஸ்ரீ தேசிகன் பிரம்ம சூத்ரம் பிடித்திலிருந்து கலியிலும் சாஸ்திரிய ஹிம்ஸை யுக்தம் ஆயோதிஷ்டோமாத்ர யாகங்கள் நடக்கலாமென்பதை அங்கீகரிப்ப முக்யமான விஷயம். இவ்விஷயமான சாஸ்திர பிரமாண நிருபணத்தை முதல் பாகத்தில் விவரமாகக்காணலாம்

இதில் ஸாராஸ்வாதீநீ பிரமாணம்

இங்கு ஹி்ஸாச்வ ஧்ம ச்யுக்தா: என்பதற்கு ஸாராஸ்வாதீநீயில் செய்துள்ள விவரணம் வெகு முக்யமானது. அதாவது:—

धर्म संयुक्त पशुविशसन सांख्य ज्योतिषोमादि यज्ञाश्च यत्र

प्रचरेयुः ॥ என்று

சாஸ்திரியமான பசு ஹிம்ஸா தர்மத்துடன் கூடிய ஆயோதிஷ்டோமாத்ர யக்ஞங்கள் எங்கு நடக்கின்றனவோ அங்கு பிரபந்நாதிகள் வலிக்கவேண்டுமென்று நிர்ணயிக்கப்பட்டது. ஆகையால் ஈவிஸநயுக்தமான ஆயோதிஷ்டோமாத்ர யாகங்கள் கலியிலும் உபவிடப்படுவது ஸ்ரீதேசிகன் கிருவுள்ளமாகிறதுடன் அத்தகைய ப்ரமாண வைதிக தர்மம் நடக்குமிடத்தில் பிரபந்நாதிகள் வலிக்க வேண்டுமென்று பிரபந்நார்களுக்கு நியமனம் செய்வதும். மிகுந்த மானப் பிரமாணமாகும். ஆதலால் தான் கலியிலும் இன்று காலில் மஹாபரமைகாந்திகளான சிஷ்டாக்ரேஸர்கள் அநேகர் யக்ஞாநாட்டானம் செய்ததும் செய்துவருவதும் அத்தயந்தம் ஸாஸ்திரியமாகக் கருதுக.

ஆகவே ஸ்ரீதேசிகனுக்குக் கலியில் அக்நிஹோத்ரானுஷ்டானம் இஷ்டமில்லையென்று கூறுவது அவர் திருவுள்ளத்திற்கு விருத்தமேயாகும். இவ்வாறெல்லாம் துர்பலமான கஷியைச் சொல்லியாவது ஸ்ரீ தேசிகன் அக்நிஹோத்ரானுஷ்டானம் செய்வதில்லையென்று ஸ்தாபிக்கவிரும்புகிறவர்களுக்கு அதனால் ஏற்படும் லாபமென்னவென்று தெரியவில்லை. சாஸ்திர தத்வத்தை மறைத்துவிட முடியுமா?

கலியில் ஸன்யாஸமும், அக்நிஹோத்ரமும் சேர்ந்தே நிஷேதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியிருந்தும் ஸன்யாஸத்தைமட்டும் ஆசரிக்கப்பிரமாணமென்ன? வேதப்பிரசாரமும், வர்ணப்பிரிவும் உள்ளவரையில் கலியிலும் இந்த இரண்டும் அறுஷ்டிக்கப்படலாமென்ற வுஷணபலமல்லவோ அதற்குப் பிரமாணம்? அப்படியிருக்க ஸ்ரீதேசிகன் தனிமாகப் பேசமுடியுமா? கலியில் காம்யாக்நிஹோத்ரமே நிஷேதிக்கப்பட்டதேயல்லது நித்யாக்நிஹோத்ரத்திற்கு நிஷேதமில்லை. இத்யாதி நிருபணங்களை பூர்வபாகத்தில் விரிவாகக்காணலாம்.

இவ்வாறு ஸ்ரீ வைஷ்ணவாசாரியர்கள் அக்நிஹோத்ர ஜ்யோதிஷ்டோமாதிகளைப் பற்றியும், யாகபசு விஷயத்தைப்பற்றியும் இன்னும் பல விடங்களிலும் கூறியிருப்பதை விஸ்தாரபயத்தால் இங்கு விவரிக்காமல் இத்துடன் நிறுத்திக்கொள்ளுகிறோம். யக்ஞாதி விஷயமாக வேறு அநேக முக்ய சாஸ்திர நிர்ணயங்களை முதல் பாகத்தில் கண்டுகொள்வது. சுபம்!

श्रुतिस्मृतिसदाचार्य सूक्ति सत्रय शोभिनी ।

यज्ञसंरक्षिणी सेयं सदा भातु सतां मुदे ॥ १ ॥

श्रुतिपथविरुद्धजल्पैः जनितं कालुष्यमपनयन्नखिलं ।

वैतानधर्मरक्षां वैदिक सुमनोजन प्रियां सुगुणां ॥ २ ॥

नित्याग्निहोत्रिणः श्री सुन्दरतातार्य यज्वनः सुषियः ।

तार्तीयिकस्तनुजः तनुतेस यज्ञपूरुष प्रीत्यै ॥ ३ ॥

श्रीवासतातयाचार्य यज्वाम्रजबुधेक्षितः ।

गोपालदेशिकश्चके कृतिं सद्भिः प्रचोदितः ॥ ४ ॥

अनुतिष्ठन्तुवा मा वा कलौ यज्ञक्रियां द्विजाः ।

तथापि शास्त्र तत्त्वतु रक्षणीयमिति श्रुतिः ॥

1959/

